

از پیر وایت حضرت سخی محمد اسحاق (رح) کی تفسیر و تفسیر

سخی محمد اسحاق (رح) کی تفسیر و تفسیر

تفسیر و تفسیر

تفسیر و تفسیر

فنا فی حقیقت

تفسیر و تفسیر

کتاب الایمان و الاشیاء کتاب العلم و العباد

حق و باطل

افادہ

تفسیر و تفسیر

تفسیر و تفسیر

والا لا شاعری

فہرست عنوانات فتاویٰ رحیمیہ جلد سوم

ما يتعلق بالقرآن والتفسير

- ۱۱ اعداد و صد کے معنی اور مطلب
۱۱ تو یہ نصوحا سے کیا مراد ہے
۱۱ قرآن پاک کی ترتیب کے خلاف بچوں کو سورتیں پڑھانا
۱۲ عربی عبارت ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا
۱۲ قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا کیا حکم ہے اگر کوئی جلانے تو اس کا کیا حکم
۱۵ تلاوت قرآن پاک کا کیا طریقہ ہونا چاہئے
۱۶ تلاوت قرآن مجید کا کیا طریقہ ہونا چاہئے
۱۶ گہرائی میں قرآن شریف لکھنا
۱۶ گہرائی میں قرآن شریف لکھنے کے متعلق کچھ زائد
۱۹ قرآن مجید کا ترجمہ انگلش میں کر سکتے ہیں
۱۹ قرآن مجید کا ترجمہ بلا و شو چھو سکتے ہیں
۲۰ قرآن مجید میں سے باتوں کا نکلنا
۲۱ لما تعف صحیح ہے یا لم تعف
۲۱ تفسیر بالرأے کا شرعی حکم
۲۲ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے لئے تجوید کا لزوم
۳۱ شتم قرآن کے لئے اعلان کرنا
۳۲ غیر مسلم کو مطالعہ کے لئے قرآن شریف دینا
۳۳ بذریعہ پارسل قرآن شریف بھیجنا
۳۳ توراۃ و انجیل کی اصلی زبان کیا ہے
۳۳ ایک مفتی صاحب و امت برکات ختم کے اشکال کا جواب
۳۳ حدیث، شہد میں چیز نہ ملانے اس کی تحقیق
۳۵ لفظ ”علیٰ“ کی تحقیق
۳۵ تبصرہ نگار فقرتان (لکھنؤ) کے اشکال کا جواب

فتاویٰ رحیمیہ کے جملہ حقوق پاکستان میں بحق دارالاشاعت محفوظ ہیں
نیز ترتیب، تالیف، ترویج اور تخریج جدید کے بھی جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت محفوظ ہیں

کاپی رائٹ رجسٹریشن نمبر

- باہتمام : ضلیل اشرف مفتی دارالاشاعت کراچی
کیوزنگ : مولانا مامون الحق صاحب
طباعت : ۲۰۰۳ء حسان پرنٹنگ پریس، کراچی۔
صفحہ : ۲۹۰ صفحات مکمل سیٹ

..... ملنے کے پتے .....

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ امدادیہ فی فی ہسپتال روڈ ملتان
ادارۃ اسلامیات مومن چوک اردو بازار کراچی
ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ B-437 ویب روڈ سید کراچی

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم 20 تھ روڈ لاہور
مکتبہ کبک پور۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد
کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ رابع بازار اوپنڈی
یونیورسٹی کتب خانہ خیبر بازار پشاور
بیت الکتاب بالمقابل اشرف المدارس کشن اقبال کراچی

صفحہ	مضمون
۳۵	ایک حدیث کی تحقیق
	ما يتعلق بالانبياء والاولياء
۳۷	اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے یا نہیں
۳۷	رسول اللہ ﷺ کے روزہ مبارک کی زیارت کا کیا حکم ہے
۳۸	حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کے متعلق
۴۰	حضور ﷺ کے مومنے مبارک کا وجود
۴۰	حضور ﷺ کے بال مبارک کی زیارت کی جائے یا نہیں
۴۲	آنحضرت ﷺ کے ساتھ لفظ "سیدنا" بولنا
۴۲	مدینہ منورہ جانے کا اسلمی مقصد کیا ہے
۴۳	آپ ﷺ کے دست اقدس کو حضرت رفاعیؓ نے بوسہ دیا
۴۷	کیا آنحضرت ﷺ بشارت تھے؟
۵۱	"فرمان مصطفویٰ" نامی بینڈیل (اشتبہ) غلط ہے
۵۱	رائد میں شیخ تابعین رحمہم اللہ
۵۲	آنحضرت ﷺ کے والدین کی وفات کب ہوئی
۵۲	آنحضرت ﷺ کے والدین کا اسلام
۵۲	آنحضرت ﷺ کے والدین کے لئے ایصال ثواب
	ولی ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو شخص پابند شرع نہ ہو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے
۵۲	شخص سے خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہیں گے؟
۵۹	قصبہ ویسما (WESMA) میں ایک کھجور کے درخت کا کرشمہ
۶۰	قرآن وحدیث آثار صحابہ احوال سلف کی روشنی میں تنقید انبیاء، طعن صحابہ کا شرعی حکم
۶۳	نصوص قرآن
۶۶	احادیث نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
۶۸	حیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
۷۶	امام ابوذر رضی جو امام مسلم کے اجلائے شیوخ میں سے ہے فرماتے ہیں
۷۷	اس طرح ایک دوسرے بزرگ سہل ابن عبداللہ سہریؓ فرماتے ہیں
۷۷	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں

صفحہ	مضمون
۷۷	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں
۷۷	امام سفیان ثوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
۷۷	علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں
۷۸	امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
۷۸	مناظر اسلام حضرت ابو الانامر اقلیٰ حسن چاند پوریؒ فرماتے ہیں
۸۰	خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورینؓ اور مودودی
۸۷	حضرت معاویہؓ اور مودودی
۸۹	خوف خدا
۹۰	سادگی وزہد
۹۰	عدل وانصاف
	رسالہ "تنقید انبیاء، طعن صحابہ کا شرعی حکم" کے متعلق حضرات اصحاب فتاویٰ
۹۵	اور علماء کرام ذوی الاحترام کی آراء
۹۷	حضرات صحابہ معیار حق ہیں
۱۰۶	حضرت یوسف علیہ السلام کا زینچا سے نکاح ہوا یا نہیں؟
۱۰۷	تخص الانبیاء معتبر کتاب ہے یا نہیں؟
۱۰۷	صحابہ کرامؓ سے بدظنی سے احتراز
۱۰۸	فعل شریف کے متعلق فتویٰ پراشکال اور اس کا حل
	خواب میں امام ابوحنیفہؒ کا اللہ کی زیارت اور عذاب الہی سے نجات کے متعلق آپ کا سوال
۱۱۱	اور حق جل مجدہ کا جواب
۱۱۳	ورد کے قابل ایک دعائیہ بھی ہے۔ دعائے حفظ الایمان
۱۱۳	انبیاء علیہم السلام کی ہڈیوں کے متعلق
۱۱۳	اعمال امت کی پیشی دربار نبوی میں
	حضرات انبیاء علیہم السلام کا ابتداء عمر ہی سے کفر و شرک سے محفوظ ہونا اور حضرت
۱۱۴	ابراہیم علیہ السلام کے مقولہ "ہدائی" کی وضاحت
۱۱۵	عتقہ و چہارم
۱۲۰	حضرت رکانہ کے صحابی ہونے کی تحقیق
	شیعہ کا یہ کہنا کہ اگر حضرت علیؓ و خلیفہ اول بنایا جاتا تو جنگ بھل و جنگ صغین پیش

صفحہ	مضمون
۱۲۲	ناتیس اس کا کیا جواب ہے؟
۱۲۳	آنحضرت ﷺ کو تین چیزیں محبوب ہیں ان کی تفصیل
	ما يتعلق بالعلم والعلماء
۱۲۳	تعلیم نسواں کے متعلق
۱۲۸	عورتوں کو انگریزی تعلیم دلوانا کیسا ہے؟
۱۳۰	دنیوی تعلیم کے کلاس جاری کرنے کا کیا حکم ہے؟
۱۳۳	علمائے حق کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟
۱۳۱	وفا کہنے کا کون حق دار ہے؟
۱۳۳	کسی مسلمان شیعہ بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے؟
۱۳۳	مدرسہ کی تعلیم اہم ہے یا تبلیغ؟
۱۳۶	لڑکی حفظ قرآن کرتے ہوئے بالغ ہوگئی تو اب اتمام کے لئے کیا تدبیر ہے؟
۱۳۶	اولاد کو دینی علم سے جا مل رکھنے کی ذمہ داری والدین پر ہے؟
۱۳۷	تیسری ہدایت
۱۳۸	چوتھی ہدایت
۱۳۸	پانچویں ہدایت
۱۳۸	چھٹی ہدایت
۱۵۲	مدرسہ کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے بچوں سے دعائے نظم پڑھوانا
۱۵۳	مناجات بدرگاہ محبوب الدعوات
۱۵۶	غیر عالم کا وعظ کہنا
۱۵۹	تبلیغی جماعت والوں کا چھ نمبر کے دائرہ میں رہ کر کام کرنا
۱۶۰	تعلیم نسواں کی اہمیت
۱۶۳	دینی تعلیم پر دنیوی تعلیم کو ترجیح دینے کی مذمت
	خلاصہ کلام
۱۶۹	علماء دین کی ذمہ داریاں
۱۷۰	بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور اس کا طریقہ
۱۷۳	جب کھانا شروع کرے
۱۷۹	

صفحہ	مضمون
۱۷۹	اگر شروع میں بسم اللہ بھول گیا تو یاد آنے پر یہ پڑھے
۱۷۹	جب کھانا کھا چکے
۱۷۹	دعوت کا کھانا کھانے کے بعد
۱۷۹	جب کوئی لباس پہنے
۱۷۹	جب سونے لگے
۱۷۹	جب سو کر اٹھے
۱۸۰	جب بیت الخلاء جائے
۱۸۰	جب بیت الخلاء سے نکلے
۱۸۰	جب گھر میں داخل ہو
۱۸۰	جب گھر سے نکلے
۱۸۰	مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعاء
۱۸۰	مسجد سے نکلنے کی دعاء
۱۸۰	جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے
۱۸۱	جب چھینک آئے تو کہے
۱۸۱	اس کو سن کر دوسرا مسلمان یوں کہے
۱۸۱	اس کے جواب میں چھینکنے والا یوں کہے
۱۸۱	جب کسی بیمار کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے
۱۸۱	اور سات مرتبہ اس کے شفا یاب ہونے کی یوں دعا کرے
۱۸۲	صبح کے وقت یہ دعا پڑھے
۱۸۲	شام کے وقت یہ دعا پڑھے
۱۸۲	صبح و شام یہ دعا پڑھے
۱۸۲	سوار ہونے کی دعا
۱۸۳	ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں
۱۸۳	آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے
۱۸۳	تھوڑا سا بے دین ہو گیا
۱۸۳	نبی نسل کی حالت
۱۸۶	ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو کیا تدبیر کی جائے
۱۸۶	سر راہ مجلس جمانا

ما يتعلق بالقرآن والتفسير

احد اور صد کے معنی اور مطلب

(سوال ۱) سورۃ اخلاص میں لفظ "احد" اور "صد" کا کیا مطلب ہے؟ تحریر فرمائیں؟

(الجواب) "احد" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں یکتا ہے، اکیلا اور تنہا ہے (جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کا مثل)۔ اس میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ کو معبود اور قابل پرستش سمجھتے ہیں (۱)۔ "صد" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور سب سے بے پرواہ ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں

توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے؟

(سوال ۲) قرآن میں "توبہ نصوحا" ہے اس سے کیا مراد ہے۔

(الجواب) "توبہ نصوحا" یعنی یہ معصوم قلب کی خالص اور سچی توبہ یعنی یہ پختہ اور پاک ارادہ کر لینا کہ اس کا گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ "توبہ نصوحا" کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ طے کر لے کہ اس کا دوبارہ گناہ کرنا ایسا ہی محال ہے جیسے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں لوٹنا محال ہے۔ خالص حقیقی توبہ (۲)۔

قرآن پاک کی ترتیب کے خلاف بچوں کو سورتیں پڑھانا:

(سوال ۳) کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مکتب میں بچوں کو پارہ عم خلاف ترتیب پڑھایا جاتا ہے، کیا یہ طریقہ مکروہ نہیں ہے۔ مینو اتو جروا۔

(الجواب) ایک وقت میں پورے پارے کی تلاوت نہیں ہوتی اور مقصد بھی تلاوت نہیں ہے، پڑھنا اور سیکھنا مقصد ہے

(۱) جیسے فارس اور ایران کے پرانے لوگ وہ خدا مانتے تھے ایک خیر کا پورا کرنے والا جس کو بڑاں کہتے تھے دوسرا شر کو پیدا کرنے والا جس کو براؤں کہتے تھے (ملک و اہل وغیرہ)

(۲) توبہ چار شرطیں ہیں اگر ایک کی بھی کمی رہے تو وہ خاص توبہ نہ ہوتی چار شرطیں ہیں۔

فلان للؤمن من التوبة لكن لها اربعة شروط ان احتل شرط منها لا يحقق التوبة. الاول الندم بالقلب على ما فعل من الذنوب في الماضي ومعنى الندم تحزن وتوجع على ما فعل وتسى كونه لم يفعل. والثاني ترك المعصية في الحال. والثالث العزم على ان لا يعود اليها مثلها في المستقبل. والرابع ان يكون ذلك حوافر من الله تعالى لا لا من اخو ترجمہ۔ مؤمن توبہ پھر کرنے کا ہے۔ لیکن توبہ کے لئے چار شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمی ہو تو توبہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور نہ توبہ کرنے کے لئے انہوں پر دل سے نام ہونا اور ندامت سے مراد یہ ہے کہ پچھنے لگے ہوں پرچہ اور توبہ دل میں اور دل سے توبہ ہو اور پچھنا اور توبہ کرنے کا دل سے نہ کہنے ہوتے۔ اور دوسری شرط معصیت کافی الفور ترک کرنا اور توبہ کی شرط اس کا پختہ قصد کرنا کہ مجھ کو یہ گناہ بھی ایسا نہ لگے گا اور یہ بھی شرط یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے خوف سے ہوگی اور نہ سے نہ ہو۔ (محاسن الامم جلد ۶ ص ۳۸۳)

دل میں گناہ کا عزم اور زبان سے توبہ یہ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے۔

جو روکت توبہ۔ باب اول پر از ذوق کلام

معصیت را کہ تبلیغ ہوا موت میں جاتا

یعنی باوجود میں تبلیغ زبان پر توبہ اور دل گناہ کے خیال سے یہ توبہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ بھی جیسا آتی ہے۔ فقط وہ توبہ نہیں ہے۔ سب۔

صفحہ	مضمون
۱۸۸	عورت خاوند کو مہستر نہ ہونے دے تو کیا کرنا چاہئے
۱۹۰	غصہ میں عورت سے ناشائستہ حرکت پر قطع تعلق کرے تو کیا حکم ہے؟
۱۹۱	برادری کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سے قطع تعلق کا قانون بنانا کیسا ہے؟
۱۹۲	بیوی سے دوسری بیوی کو دیکھتے ہوئے ہم بستر ہوتا
۱۹۳	زنا کی حرمت اور اس کے نقصانات
۱۹۵	نوجوان لڑکیوں کا کارڈ رائٹنگ سیکھنا کیسا ہے؟
۱۹۶	استاذ کی جگہ پر بیٹھنا
۱۹۶	انسانی حقوق
۱۹۹	مسلمانوں کے حقوق اور اس کے مراتب، صلہ رحمی کی اہمیت اور اس سے متعلق چالیس احادیث
۲۰۰	احادیث مبارکہ
۲۰۲	مؤمنین کی مثال
۲۰۸	احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید آتی ہے
۲۱۱	وبال الہی کے اسباب اور ان کا علاج
۲۱۱	بعض گناہوں کے مخصوص اثرات
۲۱۲	امر بالمعروف اور نہی منکر کے ترک پر عام عذاب
۲۱۳	مسلمان ان حالات میں کیا کریں
۲۱۹	قرآن وحدیث کی روشنی میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی برکت و فضیلت اور قطع رحمی کی مذمت اور وعید شدید
۲۲۲	صلہ رحمی کے معنی اور اس کے فضائل
۲۲۸	نوافل اور نالی
۲۲۹	فائدہ دوم، فائدہ سوم، فائدہ چہارم، فائدہ پنجم
۲۳۲	صلہ رحمی کی سخت تاکید
۲۳۸	قطع رحمی کرنے والوں سے صلہ رحمی کرنا
۲۴۴	لوگوں کا باقی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقویٰ اور خوف خدا ہے
۲۵۳	اولاد کی تربیت کی خاطر ماں باپ سے صلہ رحمی کرنا
۲۵۴	موتوں کو لے کر تبلیغ ہوا موت میں جاتا
۲۵۴	شیعہ والدین کے ساتھ سلام و کلام اور ان کے لئے دعا و مغفرت

وبہ فاحذ ولا یکره دفتہ ویبغی ان یلف بحرقہ طاهرۃ ویلحد له لانه لوشق ودفن یحتاج الی اہالہ الشراب علیہ وفی ذلک نوع تحقیر الا اذا جعل فوقہ سقف وان شاء غسلہ بالماء او وضعہ فی موضع طاهر لا یصل الیہ ید محدث ولا غبار ولا قذر تعظیماً للکلام اللہ عزوجل (شامی ج ۵ ص ۷۳ کتاب الحظر والاباحۃ فصل فی البیع)

اگر قرآن مجید قلمی ہو تو بہتر یہ ہے کہ او ای پانی میں وضو اے اور کافذات و فحاشی اور جس پانی میں جمویا گیا ہے وہ پانی پی لیا جائے اس میں ہر مرض اور دلی بیماری کی شفا ہے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ہے بل یبغی ان یشراب ماء فانه دواء من کل داء وشفاء لما فی الصدور (ج ۲ ص ۶۳)

دوسری صورت یہ ہے کہ بوسیدہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی وزنی شے باندھ دی جائے اور اس طرح اس کو بہتے ہوئے گہرے پانی میں یا کنویں کی تہ میں احترام کے ساتھ پہنچا دیا جائے ولا یأس بان تلقی فی ماء جار۔

(شامی ج ۱ ص ۱۶۳ یطلق الدعاء علی ما یستعمل الشاء) جہاں مذکورہ بالا صورتوں پر عمل ممکن ہو اور یہ صورتیں اطمینان بخش بھی ہوں تو جلانے کی اجازت نہ ہوگی خصوصاً جب کہ جلانے کو بے حرمتی سمجھا جاتا ہو تو جلانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے "فتاویٰ عالمگیری" میں ہے المصحف اذا صار خلقاً وتعدت القراءۃ عنہ لا یحرق بالنار اشار الشیانی الی هذا فی السیر الکبیر وبہ فاحذ کذا فی الذخیرہ (ج ۵ ص ۲۲۳ کتاب الکبرہ الباب الخامس فی آداب المسجد والقبلۃ والمصحف وما یتکب فیما شیء من القرآن الخ الا نقاب ج ۲ ص ۳۰۳) یعنی مصحف اگر بوسیدہ ہو گیا کہ اس میں پڑھائیں جا سکتا تو اسے آگ میں جلایا نہ جائے اس حکم کی طرف امام محمد نے سیر کبیر میں اشارہ فرمایا ہے اور ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔

ہاں جہاں پر مذکورہ الصدروں و صورتیں دشوار ہوں یا اطمینان بخش نہ ہوں اور مقصد حاصل نہ ہوتا ہو یعنی دفن اور پانی میں ڈوبنے کے بعد بھی بے حرمتی کا احتمال ہو اور جلانے بغیر چارہ نہ ہو تو جاکر اگر کھڑی کر دی جائے یا پانی میں بہا دی جائے جیسے امیر المومنین حضرت عثمان نے اختلاف کو دفع کرنے کے لئے اور شورش عوام کی وجہ سے غیر قریشی زبان میں لکھے ہوئے قرآن کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید خالص قریشی فصیح بیخ افت میں

(۱) یعنی بوسیدہ اوراق دفن کرنے کے لئے لکھ (مبطلی قبر) بنائی جائے تاکہ قرآن پر مٹی نہ پڑے اگر شیعہ (سندوٹی) بنائی گئی تو قرآن پر مٹی نہ پڑے گی اور اس میں ایک کو نہ قرآن کی تحقیر ہے ہاں اگر اس پر سختی سے چھت بنائی جائے اور اس پر مٹی ڈالی جائے تو پھر مضائقہ نہیں۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے المصحف اذا صار خلقاً لا یقرء منہ ویخاف ان یضیع یجعل فی حرقۃ طاهرۃ وید فی دفتہ اولی من وضعه موضعاً یخاف ان یقع علیہ النجاسۃ او نحو ذلک ویلحد له لانه لوشق ودفن یحتاج الی اہالۃ الشراب علیہ وفی ذلک نوع تحقیر الا اذا جعل فوقہ سقف یحیی لا یصل الشراب الیہ فہو حسن ایضاً کذا فی الغرائب ج ۵ ص ۲۲۳ اذا المصحف اذا صار بحال لا یقرء فیہ ید فی کالسلم (در مختار) (قولہ یبغی) ای یجعل فی حرقۃ طاهرۃ وید فی محل غیر منہن لا یوطأ وفی الذخیرۃ ویسعی ان یلحد له ولا یشق له لانه یحتاج الی اہالۃ الشراب علیہ وفی ذلک نوع تحقیر الا اذا جعل فوقہ سقفاً یحیی لا یصل الشراب الیہ فہو حسن ایضاً واما غیرہ من التکب فساتی فی الحظر والا ماحۃ اہ یمحی عہا اسم اللہ تعالیٰ ملئکنکہ ورسلہ و یحرق الباقی ولا یأس بان تلقی فی ماء جار کما ہی او تلغی وهو احسن (قولہ لا للمسلم) فانه مکرم واما مات وعدم نفعہ یبغی و کذلک للمصحف فلیس فی دفتہ اعداء بل ذلک اکرام حوفاً من الامتہان (در مختار شامی ج ۱ ص ۶۳)

اور اس طرح پڑھانے میں بچوں کے لئے سہولت ہے اس لئے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے اس میں کراہت نہیں لان ترتیب السور فی القرائۃ من واجبات التلاوۃ والما جواز واللصغار تسہیلاً لضرورۃ التعليم (طحطاوی علی الدر المختار ج ۱ ص ۳۷۱) (شامی ج ۱ ص ۵۱۰ فصل فی القراءۃ مطلب سماع للقرآن فرض کفایہ) وقال العلماء الا یتیار ان یقرء علی الترتیب فی المصحف واما تعلیم الصبان فی آخر المصحف الی اولہ فلیس من هذا الباب فان قراءۃ تہ متفصلۃ فی ایام متعدده مع ما فیہ من تسہیل الحفظ (مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۲۸۷) فقط واللہ اعلم بالصواب (الجواب)

عربی عبارت ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا:

(سوال ۳) ایک اور رسالہ میں لکھا ہے کہ بعض مدارس میں دیکھا اور سنا گیا ہے کہ کلمہ "لا الہ الا اللہ" ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یعنی ایک بچہ "لا الہ" کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے اور دوسرے بچہ بیک آواز بولتے ہیں، پھر وہ بچہ "الا اللہ" بولتا ہے اس وقت دوسرے بچے "الا اللہ" کہتے ہیں، ایسی پڑھائی کفر ہے، اس کے متعلق جواب دے کر ممنون کریں۔

(الجواب) اس طرح بچوں کو پڑھانا کفر نہیں ہے، ضرورۃ جائز ہے۔ یہ تلاوت نہیں ہے، سیکھنا سکھانا مقصود ہے۔ امتا بچوں کو پڑھاتے وقت "قل اعوذ" بول کر رک جاتا ہے پھر "سب الناس" بولتا ہے، اسی طرح واما محمد کہہ کر رک جاتا ہے، پھر "الا رسول" پڑھاتا ہے۔ یہ ضرورۃ جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ استثنائی حالت جنس میں ایک ایک کلمہ پر رک کر اور سانس توڑ کر پڑھا سکتی ہے، اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھانا کفر ہو تا تو فقہاء ہرگز اس کی اجازت نہ دیتے۔ "فتاویٰ عالمگیری" میں ہے واذا حاضت المعلمۃ فیبغی لہا ان تعلم الصبان کلمۃ کلمۃ وتقطع بین الکلمتین (یعنی) اگر (استثنائی) کو جنس آجائے تو اسے چاہئے کہ بچوں کو ایک ایک کلمہ سکھائے (یعنی ٹکڑے ٹکڑے پڑھائے) اور دو کلموں کے درمیان رک جائے (یعنی سانس توڑ دے) (ج ۲ ص ۲۸ الفصل الرابع فی احکام الخیش والنفاس والاحتیاج) جواز للمحاض المعلمۃ تعلیمہ کلمۃ کلمۃ کما قدمنا (شامی ج ۱ ص ۷۲ باب الخیش) مگر جب بچے "لا الہ الا اللہ" پورا پڑھنے پر قادر ہو جائیں۔ اس وقت ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ پڑھائے بلکہ پورا پڑھائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی جلانے تو اس کا کیا حکم:

(سوال ۵) قرآن مجید کے پرانے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے اور کرم خوردہ کاغذوں کا کیا کیا جائے اگر کوئی شخص ایسے کاغذات کو دفن کرنے سے پہلے جلا ڈالے تو ایسے شخص کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے۔ بیٹا تو جروا۔ (الجواب) قرآن کریم (کے اوراق) کو جو بوسیدہ یا دیکم خوردہ، ناقابل انتفاع ہو چکے ہوں ایسے پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ میں جہاں لوگوں کی آمد و رفت بالکل نہ ہو یا کیم دفن کر دیا جائے جیسا کہ مسلمان میت کو دفنایا جاتا ہے۔ (۱) وفی الذخیرۃ المصحف اذا صار خلقاً وتعدت القراءۃ عنہ لا یحرق بالنار الیہ اشار محمد

حضرت عثمانؓ نے جلالت کا حکم اس لئے دیا تھا کہ اگر پانی میں ڈالتے تو لوگ نکالتے یا مٹی میں دھرتے تو بھی نکالتے اور تاقیامت تو رات و انجیل کی طرح اختلاف رہتا یہ مصلحت تھی، ابانت کی راہ سے نہیں جلایا تھا کہ طعن کیا جائے "مظاہر حق" میں ہے "حضرت عثمانؓ نے جلایا بنا یہ مصلحت کے کہ اختلاف نہ باقی رہے اور طعن حضرت عثمانؓ پر وارد ہو کہ کہیں شرع میں آیا ہو کہ جلانا بے ادبی ہے، جب کہ شرع میں یہ آیا نہ ہو اور انہوں نے (اپنے اجتہاد سے) بنا یہ مصلحت کے یہ فعل کیا ہو تو کیوں ان پر طعن کریں بحسب عادت اپنی کے" (ج ۲ ص ۲۳۵)

"فیض الباری علی صحیح البخاری" میں ہے والا حراق ہا ہنسا لدفع الاختلاف وهو جائز (ج ۲ ص ۲۶۴) (ترجمہ) مذکورہ صورت میں جلانا اختلاف مٹانے کے لئے ہے اور یہ جائز ہے۔

اور "المداد الفتاویٰ" میں ہے "اس حراق (جلانے) میں اختلاف ہے اس لئے فعل میں بھی گنجائش ہے اور ترک احوط ہے۔ ج ۳ ص ۵۵ قرآن مجید قبلہ و دیگر قابل تعظیم اشیاء کے احکام غرض کہ جہاں پر محفوظ مقام پر دفن کرنا اور پانی میں ڈیونا دشوار ہو یا بعد میں بھی بے حرمتی کا احتمال ہو تو بے حرمتی سے بچانے کی غرض سے جلانے کی گنجائش ہے (ضرورتاً جائز ہے فتاویٰ مراد یہی ہے اذ صار المصحف الی قولہ یغسل (ترجمہ) جب قرآن کہتے اور بوسیدہ ناقابل انتفاع ہو جائے تو مناسب ہے کہ پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک جگہ میں دفن کر دیا جائے یا جلایا جائے (اور اس کی خاک کو پانی میں میں بہا دیا جائے یا دفن کر دیا جائے) (یابانی سے دھو دیا جائے۔" (صلی اللہ علیہ وسلم)

پس صورت مسئلہ میں اگر کسی نے اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو اسے تنبیہ کے بعد رد کرنا چاہئے کہ اس کی نیت تحقیر کی اور توہین کی نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان قعداً بے حرمتی کیسے کرے گا؟ ایک مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہئے۔ (سخاری باب کیف کان بد والوحی الخ۔ ج ۱ ص ۲) اما الاعمال بالنیات (اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے) ظنوا المومنین خیراً ابن کثیر سورة حجرات ص ۲۱۲ (مومنین سے حسن ظن رکھو) یا ایہا الذین امنوا احسنوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم (جرات) حدیث شریف ہے۔ ایسا کم والظن فان الظن اکذب الحدیث تفسیر ابن کثیر سورة حجرات ج ۱ ص ۲۱۲۔ (گمان سے بچو کہ گمان سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تلاوت قرآن پاک کا کیا طریقہ ہونا چاہئے؟

(سوال ۶) قرآن مجید کی تلاوت معنی کے ساتھ پڑھنے تو زیادہ اجر ملے گا یا محض تلاوت سے؟ معنی پڑھنے تو کتنے درجہ بڑھ کر ثواب ملے؟ معنی کے ساتھ پڑھنے تو تفسیر بھی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر تفسیر نہ پڑھے تو ثواب میں کمی ہوگی؟ (الجواب) بلاشبہ سمجھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، سمجھنے میں جتنی محنت سے کام لے گا اتنا زیادہ اجر ملے گا۔^(۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

نازل ہوا ہے قریش کے علاوہ عربی قبائل میں بعض ایسے تھے کہ ان کی زبان عربی ہونے کے باوجود ایسی صاف نہیں تھی جیسی قریشی زبان صاف تھی ان کے محاورے اور لغت میں ایسا فرق تھا جیسا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہر ملک میں زبان ایک ہونے کے باوجود ہوتا ہے اور یہ فطری چیز ہے (جیسے راندیری کی زبان اور دیہات کی زبان میں فرق ہے نیز سورت شلع اور بجر و ج وغیرہ کی زبان میں بعض الفاظ متفاوت ہیں حالانکہ زبان (سجراتی) ایک ہی ہے) ایسے ہی عربی قبائل کی زبان کا فرق تھا، جیسے قاف کی جگہ "گاف" اور "ش" کی جگہ "ت" حتیٰ کی جگہ "عسی" "ان" کی جگہ "عن" "ماء غیسو اس" کی جگہ "ماء غیسو یسن" التعریف کے "الف لام" کی جگہ "الف میم" وغیرہ وغیرہ فرق تھا (موجود زمانے میں بھی بعض عرب "قاف" کو "گاف" پڑھتے ہیں) یہ قبائل اسلام میں داخل ہوتے ہی قرآن کی تلاوت ضروری سمجھتے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے مگر ان پڑھ، بڑی عمر کے مرد، عورتوں اور بچوں کو قریشی فصیح بیخ الفاظ پڑھنا ناممکن تھا اس مجبوری کے پیش نظر آنحضرت ﷺ نے بموجب الہام ربانی اجازت دی تھی کہ یہ مجبور لوگ اپنی فطری زبان میں قرآن پاک کے الفاظ ادا کریں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس عارضی اجازت کو کچھ لوگ مستقل اجازت سمجھنے لگے اور اسی کو قرآن سمجھ کر اس پر اصرار کرنے لگے جس سے بحث اور نزاع کی نوبت آگئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان جنگ آرمینیا اور جنگ بائندرجان کے موقع پر شام اور عراق گئے تو وہاں کے لوگوں کی قرأت کے اختلافات اور ایک دوسرے پر نفوٹیت کے واقعات اور نزاعات دیکھ کر آپ کو بڑی تشویش ہوئی، لہذا آپ نے حضرت عثمانؓ کے پاس آکر عرض کیا۔ یا امیر المومنین اس امت کی خبر لو قبول اس کے کہ قرآن میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلافات رونما ہوں، حضرت عثمانؓ نے صحابہ سے مشورہ کر کے ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس سے قرآن کا نسخہ منگوا لیا جو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مبارک زمانے میں پورے اہتمام سے مرتب کیا گیا تھا اور حضرت زید بن ثابتؓ انصاریؓ اور حضرت عبداللہ بن زید قریشیؓ اور حضرت سعید بن عاص قریشیؓ اور حضرت عبداللہ بن حارث بن ہشام قریشیؓ کو بلا کر خاص قریشی زبان اور محاورہ کے مطابق قرآن کے چند نسخے لکھوا کر اوصوبوں میں بھیج کر فرمان جاری کیا کہ اس کے سوا دوسرے قرآن کے نسخے جن میں غیر قریشی زبان کے الفاظ ہوں انہیں جلایا جائے (آپ کا یہی کارنامہ ہے جس کی بنا پر آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے) بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں۔ (واہر بسما سواہ من الشران فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق (ترجمہ) اور حکم دیا حضرت عثمانؓ نے کہ اس قرآن کے (جو قریشی ہی کی زبان کے موافق لکھا گیا تھا) اس کے سوا اور جو سمجھنے میں سب جلا دیئے جائیں۔ (صحیح بخاری شریف ج ۱ ص ۴۶) کتاب فضائل القرآن باب فی القرآن

خلیفہ مروان سے بھی جلتا منقول ہے قال السخاوی فلما فرغ عثمان من امر المصاحف حرق ما سواھا ووردت لک الصحف الأولى الی حفصۃ فكانت عندھا فلما ولی مروان المدینۃ طلبھا لیحرقھا فلم تجده حفصۃ الی ذلک ولم تبعث بها الیہ فلما ماتت حضر مروان فی جنازتها وطلب الصحف من اخیہا عبد اللہ بن عمر و عزم علیہ فی امرھا فسیرھا الیہ عند انصرافہ فحرقھا حشیۃ ان تطہر فیعود الناس علی الاختلاف (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۳ ص ۶۳۱-۶۳۲ جلد ثانی)

(۱) وعن عیسیٰ الملیکی وکانت لہ اصحۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اهل القرآن لا تسولوا القرآن وابتلوه حق تلاوتہ من آتاء اللیل والیہا وافسوه وبعوه وندموا فیه لعلکم تفلحون ولا تعجلوا نواہ فان لہ نواہ واد الیہ فی شعب الایمان وراحۃ الصابح کتاب فضائل القرآن ج ۲ ص ۲۰

تلاوت قرآن مجید کا کیا طریقہ ہونا چاہئے؟

(سوال ۷) کوئی آدمی رمضان میں پانچ ختم قرآن کرتا ہو اگر وہ معافی کے ساتھ پڑھے تو فقط ایک ختم ہو سکتا ہے۔ تو کون سے طریقہ سے پڑھنا اولیٰ ہے؟ اور کس طریقے سے پڑھنے میں زیادہ ثواب ملے گا؟

(الجواب) رمضان المبارک میں اکثر لوگوں کو تلاوت کی رغبت اور ختم کا شوق ہوتا ہے، اس لئے اس میں زیادہ دلجمعی ہوتی ہے، زیادہ پڑھا جاتا ہے اور زیادہ وقت اسی میں صرف ہوتا ہے، لہذا جس کو جس میں زیادہ دلچسپی ہو اس کے لئے وہ اختیار کرنا اولیٰ ہے واللہ اعلم بالصواب۔

گجراتی میں قرآن شریف لکھنا:

(سوال ۸) گجراتی حروف میں پورا قرآن اس طرح لکھا جائے کہ زبان اور تلفظ عربی ہی رہے تو اس میں کوئی حرج ہے ان پڑھا دی جو عربی میں قرآن شریف پڑھے ہوئے نہ ہوں وہ کلام پاک کی تلاوت کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، ان کی سہولت اور خیر خواہی کے لئے مذکورہ طریقہ پر پورا قرآن گجراتی حروف میں لکھنا اور اس میں تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ اس کو مع دلائل تفصیل سے سمجھائیں؟

(الجواب) قرآن شریف گجراتی حروف میں لکھنے سے قرآنی رسم خط جو قرآن کا ایک رکن ہے، چھوٹ جاتا ہے اور تحریف دینی لازم آتی ہے، جس سے احقر اضروی ہے۔ مثلاً بسم اللہ جو گجراتی حروف میں لکھا جائے تو تلفظ اللہ اور لفظ الرحمن اور لفظ الرحیم کی ابتدا کے دو حروف (الف لام) تحریر میں نہیں آئیں گے۔ بسم اللہ رحمن رحیم لکھا جائے گا اس طرح لکھنے میں صرف بسم اللہ شریف میں سچے حروف کی کمی آجاتی ہے تو غور فرمائیے پورا قرآن شریف گجراتی میں لکھا جائے تو کتنے حروف کم ہو جائیں گے حالانکہ معافی کی طرح حروف بھی قرآن ہونے میں شامل ہیں۔ دوسری جانب صورت یہ ہے کہ بعض آیتوں میں حروف زائد ہو جائیں گے مثلاً اللہ میں قرآنی رسم خط کے بموجب صرف تین حروف ہیں لیکن گجراتی میں لکھا جائے تو نو حروف ہو جائیں گے۔ اب حساب لگائیے پورے قرآن شریف میں کتنی کمی بیشی ہو جائے گی اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی رسم الخط قیاسی نہیں ہے، بلکہ توفیقی اور سماوی ہے لوح محفوظ میں تحریر شدہ قرآن کے رسم الخط کے مطابق ہے، منزل من اللہ ہے، تو اترا اور جماع سے ثابت ہے، اعجازی ہے، اس میں قرأت سبعہ وغیرہ شامل ہیں اور ساری قرأتیں جاری کی جاسکتی ہیں، یہ کمال اور خوبی گجراتی رسم الخط میں نہیں ہو سکتی لہذا اس کی اتباع واجب اور تبدیلی ناجائز اور حرام ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ جب کلام پاک کی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی، تو آنحضرت ﷺ کا تین وحی میں سے کسی کو بلا کر لکھواتے اور ہر لفظ کا رسم الخط کتاب وحی کو تعلیم فرماتے، جسے آنحضرت ﷺ وحی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت سیکھتے تھے۔ جب خلیفہ اول حضرت صدیق اکبرؓ کے درو خلافت میں یہ طے ہوا کہ جو آیتیں اور سورتیں لکھی ہوئی مختلف حضرات کے پاس ہیں ان سب کو کتابی صورت میں ایک جگہ کر دیا جائے تو کتاب وحی حضرت زید بن ثابتؓ نے بنی احتیاط اور پوری توجہ سے اسی اصلی رسم الخط کے مطابق جو آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے بموجب آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں لکھا گیا تھا پورا قرآن شریف لکھا، اس کے بعد حضرت عثمان غنیؓ نے قرآن لکھوا تو انہی کا کتاب الوحی حضرت زید بن ثابتؓ کو وہ عظیم الشان خدمت سپرد ہوئی، جب کہ پچاس ہزار

صحابہ موجود تھے، لہذا اس مصحف عثمانی کے رسم الخط کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ چاروں احمدی اس رسم الخط کو ضروری مانتے ہیں۔ خدا پاک کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون (ترجمہ) ہم ہی نے قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں (سورہ حجر)

مذکورہ ارشاد میں صرف قرآنی الفاظ کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ الفاظ معانی اور رسم الخط سب ہی کی حفاظت کا وعدہ اور یہ شیکوئی ہے۔ لہذا اس کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ معافی اور علوم قرآن کی حفاظت میں علمائے دین مشغول ہیں تو الفاظ، عبارت اور طرز ادا کی حفاظت میں قرآن نہمک ہیں اور رسم الخط کی حفاظت کا تین قرآن کریم ہیں جن کی پیروی ہم پر لازم ہے۔

مذکورہ بالا خرابیوں کے علاوہ یہ بھی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ۔

(۱) عربی میں "ح" اور "ه" میں فرق ہے گجراتی میں نہیں۔ (۲) عربی میں "ق" اور "ک" میں فرق ہے گجراتی میں نہیں۔ (۳) عربی میں "ه" (ہمزہ) اور "ع" الگ الگ ہیں گجراتی میں نہیں۔ (۴) عربی میں "ت" اور "ط" جدا جدا ہیں گجراتی میں نہیں۔ (۵) عربی میں "س" اور "ص" اور "ث" میں فرق ہوتا ہے گجراتی میں نہیں۔ (۶) عربی میں "ض" اور "ز" اور "ظ" میں فرق ہوتا ہے گجراتی میں نہیں۔ مطلب یہ کہ عربی میں جس طرح و ا و ج و ق اور ک و ط و ز اور ص و ط اور س و ص اور ذ و ض، ز و ط کے رسم الخط اور ادائیگی میں نمایاں فرق ہے، یہ فرق اور امتیاز گجراتی میں نہیں ہے، اگر علامتیں مقرر کی جائیں پھر بھی ناقص ہیں، جس میں تحریر اور رسم الخط کی تحریف کے ساتھ ساتھ ادائیگی میں نمایاں فرق ظاہر ہوگا، جس سے بیسیوں غلطیاں اور غلط تلفظ سے حروف میں تبدیلی آنے کی وجہ سے مطلب بھی بدل جائے گا۔ اور ثواب کی جگہ عقاب اور رحمت کی جگہ لعنت کا حق وار ہوگا، جیسا کہ مشہور فرمان ہے رب تال یلعنہ القوان (یعنی) بہت سے قرآن کے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔

حضرت امام ابن جوزی تحریر فرماتے ہیں کہ بے شک جس طرح امت کے لئے مطلب قرآنی کا سمجھنا اور اس کے حدود کو قائم رکھنا عبادت ہے، اسی طرح صحیح پڑھنا اور حروف کو طریقہ کے مطابق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن شریف قابل استاد کے پاس صحیح تلفظ سے پڑھے بغیر عربی رسم الخط میں بھی صحیح پڑھنا دشوار ہے تو ان پڑھ آدمی گجراتی رسم الخط میں کس طرح صحیح پڑھ سکتا ہے؟ صحیح پڑھنا دشوار ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو سورتیں زبانی صحیح یاد ہیں وہی پڑھا کرے مگر گجراتی میں نہ پڑھے کیونکہ غلط پڑھنا حرام ہے۔

(القان، درمختار۔ شامی۔ فتاویٰ ابن تیمیہ شرح جزئی ملا علی قاری وغیرہ)

گجراتی میں قرآن لکھنے کے متعلق کچھ زائد:

(سوال ۹) آپ نے گجراتی رسم الخط میں لکھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سے سخت ممانعت کا فتویٰ دیا ہے مگر گاؤں میں تو اکثر لوگ عربی سے بالکل ناواقف ہیں اور گجراتی ہی میں تلاوت کر کے مستحق ثواب بنتے ہیں، گجراتی رسم الخط میں لکھے ہوئے قرآن میں تلاوت کا حرام ہونا کون سی حدیث میں ہے؟ ایسی کوئی حدیث دیکھنے میں تو نہیں آئی۔

جو شخص گجراتی ہی سے واقف ہیں، جو بیادائی گجراتی ہیں اور عربی رسم الخط میں تعلیم پاوے اسے نہیں ہیں اور انہی بھی نہیں ہے، ایسے لوگ روزانہ صحیح میں تلاوت کرنے کے خاص شوقین اور عادی ہیں، وہ لوگ اب کیا کریں؟

(الجواب) اس فتویٰ میں آپ کے تمام اشکالات کا جواب موجود ہے۔ کاش آپ نے غور سے فتویٰ پڑھا ہوتا! عبادت اور مامور یہ اعمال کے صحیح اور مقبول ہونے کے لئے جو ارکان و شروط مقرر ہوتی ہیں ان کو عمل میں نہ لانے اور اس کے خلاف کرنے سے وہ عمل باطل اور فاسد ہو جاتا ہے بلکہ کبھی عذاب و عقاب کا باعث بھی ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین ہم عن صلواتہم ساهون۔ (ترجمہ) ان نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ (سورہ ماعون)

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا بعض لوگ ساٹھ سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لئے کہ اگر کوئی صحیح ادا کرتے ہیں تو سجدہ صحیح نہیں کرتے اور سجدہ صحیح کرتے ہیں تو رکوع ٹھیک نہیں کرتے۔

ایک حدیث میں ہے، آنحضرت ﷺ نے ایک نمازی کو رکوع و سجود ٹھیک سے ادا نہ کرتا ہوا دیکھ کر فرمایا لیسو مات هذا علی حالته هذا مات علی غیر ملة محمد (ﷺ) (ترجمہ) اگر یہ شخص اپنی اسی حالت میں ہر جائے تو نماز ﷺ کے دین پر اس کی موت نہ ہوگی۔ (مجلس الابرار ص ۳۲)

ایک روایت میں ایسے نمازیوں کے متعلق جو شرعی عذر بغیر مسجد چھوڑ کر اپنے گھر ہی میں نماز کے عادی ہیں لصللہم (یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے) فرمایا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

دیکھئے مذکورہ بالا مثالوں میں نماز کے اصول و قواعد اور اس کی اقامت (تکمیل) کی شرط کے خلاف نماز پڑھنے والوں کے متعلق قہری تہمت و مہر آتی ہیں تلاوت قرآن بھی ایک عظیم الشان عبادت اور بڑے اجر کا کام ہے، ایسے کام میں بے احتیاطی اور غفلت برت کر اسے خلاف اصول غلط طریقہ سے پڑھنے والا بھی گنہگار اور قابلِ مہر ہے۔ "فتاویٰ برازیہ" میں ہے۔ فورا القرآن بالالحن معصیۃ والتالی والسماع اثمان قرآن کا غلط اور بے قاعدہ پڑھنا معصیت ہے۔ تالی (تلاوت کرنے والا) اور سماع (سننے والا) دونوں گنہگار ہیں (ج ۳ ص ۳۷۹)

قرآن مجید خالص عربی اور نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا اس زبان کے اصول اس کے امتیازات اور اس کی ادائیگی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، فرما خداوندی و قتل القرآن تسویلاً (ترجمہ) قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ترتیل کی تفسیر حضرت علیؑ نے یہ بیان فرمائی ہے، حروف کو تجوید یعنی ان کے مخارج اور صفات سے ادا کرنا نیز وقف اور اس کے اصول جان کر ان پر عمل کرنا۔ (شرح جزیری)

اس کے متعلق علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تجوید سیکھنا یعنی قرآن صحیح پڑھنے کے قوانین کا سمجھنا اور انہیں اختیار کرنا، ان پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے جو آدمی قرآن مجید کو صحیح طریقہ سے اس کے اصول کے مطابق نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔

والاخذ بالنحو یحکم لازم

من لم یجود القرآن اثم

(شرح ملا علی قاری)

ظاہری بات ہے کہ قرآن شریف جو عربی میں ہے جب تک کسی ماہر قرآن سے اس کو صحیح طور سے نہ پڑھ

لے گجراتی میں اس کو صحیح پڑھ لینا ناممکن ہے، پڑھنے والا بیسیوں غلطیوں کا مرتکب ہو کر فرمان نبوی و کتاب القرآن یلعنہ (بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے) (العقد الفريد) کے مطابق قرآنی لعنت اور پھانکار کا مستحق ہوگا (اعاذنا اللہ منها) (ایسے ہی موقعوں کے لئے کہا گیا ہے۔

گر تو قرآن بدیں نمط خوانی
جبری رونق مسلمان

(اگر تو اسی طرح غلط سلط قرآن پڑھتا ہے تو یقیناً مسلمان کی رونق ختم کرتا ہے)

جو لوگ گجرات میں پیدا ہوئے ہیں اور گجراتی ہی سے واقف ہیں، ان کے لئے عربی پڑھنا دشوار ہے، یہ بات کتنی سادہ ہے، کیا اور زبانوں کے لئے بھی یہ دلیل پیش کی جاسکتی ہے یا صرف عربی زبان کے لئے ہی پیش کی جاتی ہے؟ ذرا غور تو کرو مثلاً انگریزی زبان کو لکھنا اس کے لئے بھی یہ دلیل ٹھیک رہے گی؟ یقیناً نہیں، یہاں تو حالت برعکس ہے، کہاں ایک طرف عربی سیکھنا دشوار اور دوسری جانب زبان سیکھنا تو درکنار اس زبان والوں (انگریزوں) کے رنگ میں رنگ جانا بھی مشکل نہیں رہتا بلکہ آسان ہو جاتا ہے۔

بہ نئیں تفاوت راہ از کجاست تا بہ کجا

لہذا ایسے بھانے مت کرو؟ جب حضور ﷺ کا خداوندی میں فریاد پیش کریں گے کہ یسازب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً تو سوچو اس وقت کیا جواب ہوگا۔ قرآن شریف عربی میں ہی پڑھنے کی کوشش کرو، ہمارے نبی عربی، قرآن عربی اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے لہذا عربی سے محبت رکھنا ضروری ہے مسجد کے امام کے پاس روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھنے کی کوشش کرو، حدیث شریف میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا جس کو قرآن کی تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے میرے ذکر اور دعا کا موقع نہ ملتا ہو اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا (مشکوٰۃ شریف) جس کو کبریٰ کی وجہ سے عربی سیکھنا دشوار ہو، وہ جو سورتیں اس کو یاد ہیں انہیں کی بار بار تلاوت کرتا رہے، مگر گجراتی رسم الخط والے قرآن میں تلاوت نہ کرے، اس لئے کہ گجراتی میں صحیح پڑھنا دشوار ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن مجید کا ترجمہ انگلش میں کر سکتے ہیں؟

(سوال ۱۰) قرآن مجید کا ترجمہ انگلش وغیرہ زبانوں میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(الجواب) ہاں تبلیغ کے مقصد سے کر سکتے ہیں فقط واللہ اعلم بالصواب۔

”قرآن مجید کا ترجمہ بلا وضو چھو سکتے ہیں؟“

(سوال ۱۱) مذکورہ ترجمہ بلا وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور غیر مسلم کے ہاتھوں میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟

(الجواب) ترجمہ مسلمانوں کے حق میں قرآن کا حکم رکھتا ہے، لہذا بلا وضو کے نہ چھوئے۔ (غیر مسلم کو تبلیغ کی غرض سے دے سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔)

(۱) ولو کان القرآن مکتوباً بالفاوۃ بکرة لہم سدہ عند ابی حنیفۃ وکذا علیہما علی الصحیح حکذا فی الخلاصۃ فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۳۹

”قرآن مجید میں سے بالوں کا نکلنا“

(سوال ۱۲) کئی دنوں سے مسلمانوں میں قرآن مجید میں سے بال نکلنے کی خوب بحث چلتی ہے بعضوں کا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بال مبارک ہیں، اس لئے وہ لوگ اس کو عطر میں رکھتے ہیں، اس پر درود خوانی ہوتی ہے، اس کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی بزرگ کی کرامت ہے، لہذا اس کی تعظیم ضروری ہے، مذکورہ امر میں تشریح کریں۔ ان بالوں کا کیا کیا جائے وہ بھی بتلائیں؟

(الجواب) کوئی جگہ بالوں سے خالی نہیں ہے، سر کے پھونکوں کے، مونچھ کے داڑھی اور بدن کے ہزاروں لاکھوں بالوں میں سے نہ معلوم روز اور کتنے بال گرتے، ٹوٹے مڑے اور کترے جاتے ہیں وہ ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر گھس جاتے ہیں؟ قرآن شریف میں برسوں سے پڑھے جاتے ہیں اور گھنٹوں کھلے رہتے ہیں ان میں گھر میں گرے ہوئے بال ہوا سے اڑ کر اور پڑھنے والے کے سر کے بال کھجلائے سے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور برسوں اور اوراق کی تہہ میں دبے رہتے ہیں پس اگر تلاش کرنے کے بعد کوئی بال مل جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے بلکہ استعمال شدہ قرآنوں میں بال نہ نکلنا حیرت ناک ہے۔

قرآن مجید میں سے نکلے ہوئے بالوں کو پیغمبر ﷺ کے مبارک بال سمجھ لیتا، ان پر درود خوانی کرنا، ان کی زیارت کرنا، کروانا ایمان کو بے جیسی حرکت ہے اور اسے کرامت سمجھنا بھی جہالت ہے۔

ہر حیرت کی بات کرامت نہیں ہوتی بلکہ استدراج اور شیطانی حرکت بھی ہو سکتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”ایک دن سیر و سیاحت کرتے ہوئے میرا ایک ایسے جنگل میں گزر ہوا جہاں پانی نہیں تھا، چند دنوں تک وہیں ٹھہرنا پڑا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے سخت پیاس لگی، حق سبحانہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ میری اوپر کر دیا اور اس بادل سے چند قطرے ٹپکے جس سے مجھ کو کچھ تھوڑی بہت تسکین ہوئی، اس کے بعد ان بادلوں سے ایک روشنی نکلی جس نے آسمان کے تمام کناروں کو گھیر لیا، اور اس روشنی میں سے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی جو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں تجھ پر تمام حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں (اس لئے) جو چاہو کرو (کوئی باز پرس نہ ہوگی) میں نے کہا اے عبد اللہ من الشیطان الرجیم۔ اسے شیطان ملعون اراندہ درگاہ دور ہو جا اور بھاگ یہاں سے یہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد نبی فرار و روشنی تاریکی سے بدل گئی اور اندھیرا چھا گیا، وہ صورت غائب ہو گئی اور آواز آئی اے عبدالقادر تم نے اپنے علم و فہم کی وجہ سے (جو احکام الہی سے حاصل کئے ہیں) اور اپنے مرتبہ کے ذریعہ مجھ سے نجات پائی ہے (ورنہ) میں اس جگہ سترہ سو بزرگوں اور صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں ایک بھی سیدھے راستے پر قائم نہ رہ سکا۔ (البلانغ المبین ص ۳۳ تصنیف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک تعجب خیز چیز کو کرامت سمجھ لینا یہ گمراہی کی علامت ہے، و جال کے کرشمے بڑے تعجب انگیز ہوں گے، مردوں کو زندہ کرنے کا کرشمہ دکھائے گا، اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، جو اس کو مانے گا اس کو وہ جنت میں اور نہ مانے والے کو وہ دوزخ میں ڈالے گا سخت قسط سالی کے زمانے میں کسی کے پاس غلہ نہ ہوگا اس وقت جو اس کو مانے گا اسے وہ دے گا بادشہ بر سائے گا، غلہ پیدا کرے گا، زمین میں مدفن خزانے اس کے

تابع ہو جائیں گے، ایسے حالات میں آج کل کے بال پرست اور ضعیف العقیدہ لوگ اپنا ایمان کیے کر محفوظ رکھ سکیں گے۔

ایمان اور عقیدہ کی سلامتی کے لئے حضرت عمر فاروق نے ایک مقدس تاریخی درخت جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے جسے اس لئے کوٹ دیا کہ لوگ اس کی زیارت کے لئے بڑے اہتمام سے آتے تھے، اسی طرح مکہ و مدینہ کے راستہ میں وہ جگہ جہاں آنحضرت ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی، وہاں لوگوں کو بڑے اہتمام سے جاتے ہوئے دیکھ کر ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا ہانما ہلک من کان قبلکم بمثل ذلک کانوا یسعون اثار الانبیاء (تم سے پہلی قومیں اسی لئے ہلاک و برباد ہوئیں کہ تمہارے اس فعل کی طرح وہ اپنے نبیوں کے نشانات کے پیچھے لگا کرتی تھیں۔) (البلانغ المبین ص ۵)

یہ دونوں مثالیں مسلمانوں کے لئے سبق آموز ہیں۔ آدمی کے بدن سے علیحدہ شدہ بالوں کے لئے اولیٰ یہ ہے کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے ان کو پھینک دینا بھی جائز ہے مگر پاخانے یا غسل خانے میں نہ ڈالے اس لئے کہ اس سے مرض پیدا ہوتا ہے۔ فاذ قلم اظفاره او جز شعره یسعی ان یدفن ذلک الظفر والشعر المجزوز فان رمی بہ فلا بأس وان القاه فی الکیف اوفی المغسل یکره ذلک لان ذلک یورث داء کذا فی فتاویٰ قاضی خاں (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۵۸ کتاب کراہیۃ الباب التاسع عشر فی المختار والحضاء وقلم الاظفار الخ فقط واللہ اعلم بالصواب)

نوٹ:- بھائیو! قرآن شریف اللہ کا قانون ہے یہ ایک کامل اور بہترین دستور العمل ہے اس میں بھلائی اور ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہئے جسے اختیار کر کے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر کتنے انفس کی بات ہے کہ آج ہم نیکی اور ہدایت کے راستے کی تلاش چھوڑ کر قرآن شریف میں بال تلاش کرنے لگے ہیں اور اگر اتفاق سے کوئی بال نکل آتا ہے تو اس کی پریشانی میں لگ جاتے ہیں (معاذ اللہ) کتنے انفس کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک و متقی عنایت کرے۔ آمین۔ فقط واللہ اعلم۔

لَمَّا تَصِفْ صَیْحَہُ یَا لِمَ تَصِفْ:

(سوال ۱۳) استفتاء۔ یہاں ایک مولانا جو حافظہ قاری، مولوی بھی ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ جب پڑھتے پڑھتے والا تقوا لولم تصف (پ ۱۱) پر پہنچے تو لما کا الف نہ پڑا کہ جس کا تلفظ لم ہوتا ہے۔ ہم نے لقمہ دیا تو لقمہ نہیں لیا۔ تراویح کے بعد پوچھا تو کہنے لگے کہ الف نہ پڑھا جائے گا۔ آپ تفصیل فرمائیے۔

(الجواب) والا تقوا لولم تصف میں لما کا الف پڑھا جائے۔ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ کہ الف نہ پڑھا جائے گا۔ صحیح نہیں! فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تفسیر بالرائے کا شرعی حکم:

(سوال ۱۴) حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سلام مسنونہ ۱ یہاں پورے یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں ایک فقہ عرصہ سے چل رہا ہے وہ ہے ”تفسیر بالرائے“ کا

یونیورسٹی کے طلباء و طالبات مخلوط طور پر درس قرآن کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ ایک شخص قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے پھر تفسیر القرآن یا کسی اور تفسیر سے ترجمہ کرتا ہے پھر کہتا ہے پروفیسر صاحب! آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب! آپ کے خیال میں اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فلاں صاحب! آپ کے نزدیک آیت سے کیا مراد ہے؟ غرض اس طرح تفسیر چل پڑی ہے اور اس کو وہ لوگ درس قرآن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

تفسیر بالرائے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ اپنی سمجھ اور عقل سے اس طرح تفسیر کرنا جو سوال میں درج کی گئی ہے درست ہے؟ مفصل و مدلل جواب مرحمت فرمائیں۔ بڑی پینا نہ پر طبع کروا کر پورے یورپ و امریکہ میں پہنچانے کا ارادہ ہے۔ فقط والسلام مع الاحترام بینہ و اتوجروا۔ (مولانا محمد سیّدی کادی۔ یو۔ کے۔)۔
بواسطہ محترم جناب مفتی سیّدی بھائی کادی ضلع بھروچ۔

(الجواب) حامداً و مصلياً و مسلماً۔ درس قرآن کا یہ طریقہ جو سوال میں مذکور ہے کہ "یونیورسٹی کے طلباء و طالبات مخلوط طور پر درس قرآن کے لئے جمع ہوتے ہیں" ان سے یہ درس قرآن نہیں ہے بلکہ تحریف قرآن کا ناروا مشغلہ ہے جس کی پیشین گوئی حضرت معاذ بن جبلؓ نے کی ہے۔ (ابوداؤد) (بذل شرح ابوداؤد ص ۱۹۱ ج ۵) میں حضرت معاذ کا ارشاد ہے کہ "تمہارے بعد فقہوں کا زمانہ آنے والا ہے، مال کی کثرت ہو جائیگی اور قرآن عام ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کو مؤمن اور منافق، مرد اور عورت، بڑا اور چھوٹا غلام اور آزاد سب پڑھنے لگیں گے (اور خود کو ماہر قرآن سمجھنے لگیں گے) ایک کہنے والا کہے گا کہ لوگ میری اتباع کیوں نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے یہ اس وقت تک میری اتباع نہیں کریں گے جب تک کہ میں کوئی نئی بات نہ گھڑوں (یعنی تفسیر بالرائے نہ کروں) اس کے بعد حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ اپنے کو کوئی نئی بدعتوں سے بچتے رہو کیونکہ جو بدعت نکالی جائے گی وہ گمراہی ہوگی۔ (ابوداؤد) لہذا جو شخص اپنے ذہن اور دماغ کی قوت سے قرآن کے مطالب کی استخراج کرتا ہے اور اس پر تفسیر کرتا ہے وہ قرآن کی تحریف کے درپے ہے اور بدترین قسم کا گمراہ ہے اور فرمان نبوی ﷺ "هتولوا فاضلوا" کا صحیح مصداق ہے اور اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔

رسول کریم ﷺ کی شان تو یہ تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ یعنی کوئی فعل تو کیا ایک حرف بھی آپ کے زبان مبارک سے ایسا نہیں نکلتا جو نفسانی خواہشات پہنچی ہو بلکہ آپ جو کچھ دین کے بارے میں قرآن کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وحی متلوکو قرآن اور غیر متلوکو حدیث" کہا جاتا ہے۔ (سورۃ النجم پ ۲۷)

قرآن کریم ایک جامع و مکمل کتاب ہے۔ قرآن کریم کی جامعیت کا یہ مفہوم تو شاید کسی کے نزدیک نہ ہوگا کہ وہ تعلیم اور توحیح کا مہم جو نہیں اور لوگ اپنی اپنی سمجھ اور عقل سے بلا کسی رسول کی تعلیم کے اس کے مطالب و مراد سمجھ لیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو رسول کی بعثت بے فائدہ ہوتی قرآن کریم براہ راست اتار دیا جاتا اور دنیا خود اس سے استفادہ کر لیتی لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے لئے قرآن کی تعلیم و تہذیب کے لئے رسول کی بعثت عمل میں آئی ہے رسول کے واسطے کہ بغیر کتاب اللہ کا سمجھنا ممکن نہیں خدا کا فرشتہ کتاب اللہ کی پہلے رسول کو تعلیم دیتا ہے۔

پھر رسول اس پر مامور ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ علمہ شدید القوی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت رسول مقبول ﷺ کی بعثت کا مقصد جہاں بتلون تعلیم آیا (تلاوت کتاب) اور وسوسہ کبھم (تذکرہ تطبیح مؤمنین) قرار دیا گیا ہے وہاں آپ کی بعثت کا اہم مقصد و علمہم الكتاب والحکمة (تعلیم کتاب اللہ اور بیان آیات) بھی ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے خوب واضح کر کے بیان کریں۔ اس بناء پر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معانی آیات کے بیان کا فریضہ انجام دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص کر خلفائے راشدین، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، ابوہریرہؓ، اور عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ماہرین تفسیر کے ذریعہ عقل ہو کر ہم تک پہنچا۔ ہم قرآن میں اس واسطے کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ (حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو "باب العلم" کہا گیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی (اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا بھی بیان ہے) اور حضرت علیؓ نے فرمایا ہے ان ربی وہب لی قلباً عقولاً وللساناً سؤللاً۔ میرے رب نے مجھے سمجھ دار دل اور تحقیق کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ آپ حضور اکرم

ﷺ سے ہر چیز کی تحقیق فرمایا کرتے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ عقل و سمجھ کے ساتھ استاذ کی بھی ضرورت ہے کہ جو اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگرد حضرت مسروق کا بیان ہے "کان عبد اللہ یقرء علینا السورۃ ثم یحدثنا فیہا ویفسرہا عامۃ البہار" یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہمارے سامنے ایک سورت تلاوت فرماتے اور پھر دن بھر اس کے متعلق احادیث بیان فرماتے اور اس کی تشریح و تفسیر فرماتے (طبری ص ۱۷ ج ۱) اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا علم بکتاب اللہ ہونا صحابہ میں مسلم تھا (استیعاب ج ۱ ص ۳۷۳) حضرت صحابہؓ نے یہ تمام علوم، منبع علوم و سرچشمہ ہدایت حضور اکرم ﷺ سے حاصل کئے تھے اور حضور اکرم ﷺ کی تعلیم و فیض صحبت نے صحابہ کے علوم میں ایسا متقی اور گہرائی اور ایسی نورانیت پیدا کر دی تھی کہ وہ خود معیار حق بن گئے، مرحوم اکبر الہ آبادی نے خوب فرمایا ہے۔

در فشانى نے تیری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مُردوں کو مسیحا کر دیا !

اس لئے سلف صالحین کی نظر میں حضرات صحابہؓ کے علم و فہم کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور ہر نئی معاملہ میں ان حضرات کی سب سے پہلے یہی تلاش رہا کرتی تھی کہ اس میں صحابہ کرامؓ کا کیا مسلک اور طریقہ تھا۔ اور جب ان کی رائے معلوم ہو جاتی تو اسی کو اپنے لئے اسوہ بنا لیتے اور اگر اس مسئلہ میں صحابہ کرامؓ کا باہمی اختلاف دیکھتے تو انہی کی آراء میں سے کسی کی رائے پر عمل کرتے اور اس سے باہر قدم نکالنا عنلات و گمراہی تصور کرتے چنانچہ امام محمد بن

سیرین جو طویل القدر تابعی ہیں ان سے حج کے متعلق ایک مسند روایت کیا گیا تو فرمایا۔

کبرھما عمرو و عثمان فان یکن علما فھما اعلم منی وان یکن رأیا فأرھما افضل۔

(جامع بیان العلم ج ۲ ص ۳۱)

حضرت عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ اے مکروہ سمجھتے تھے اب اگر یہ علم تھا تو وہ مجھ سے علم تھے اور اگر ان کی رائے تھی تو ان کی رائے میری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔

نور کیجئے اچیل القدر تابعی امام ابن سیرینؒ صحابہ کے علم اور ان کی رائے کے مقابلہ میں اپنے علم اور رائے کو بیچ سمجھتے ہیں۔ جب کہ اس زمانہ کے بعض روشن خیال تفسیر میں سلف کے علم و اجتہاد سے بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں۔ امام اوزائیؒ نے اپنے ایک شاگرد یحییٰ بن ولید سے فرمایا۔

یابقیۃ العلم ماجاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما لم یجئ فلیس بعلم (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۲۹)

اے بقیہ علم تو بس وہی ہے جو آنحضور ﷺ کے اصحاب سے منقول ہو اور جو ان سے منقول نہیں وہ علم ہی نہیں۔

عامر شعبیؒ فرماتے ہیں۔

ما حد ثوک عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ بہ وما قالوا فیہ براہیم فیل علیہ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۳۲)

لوگ جو باتیں تمہارے سامنے آنحضور ﷺ کے صحابہ کی طرف سے نقل کریں تو انہیں اختیار کر لو، اور جو اپنی رائے سے کہیں اسے نفرت کے ساتھ چھوڑ دو۔

اس طرح کے بہت سے آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلاف کے یہاں صحابہ کے علم کا کتنا وزن تھا۔ ان کے یہاں اس علم کی اس قدر قد و قیمت کیوں تھی؟ اس کا راز یہ ہے کہ جس طرح سنت مقاصد قرآن کے لئے کاشف ہے اسی طرح صحابہ کے کلمات مقاصد سنت کی شرح کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ کلمات اگر حضور اکرم ﷺ سے سنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نقل سے افضل کوئی نقل نہیں ہو سکتی اور اگر وہ ان کی اپنی اجتہادی رائے سے تو دین میں ان کی اجتہادی رائے سے افضل کسی کی رائے ہو سکتی ہے؟

خلاصہ یہ کہ احادیث اور آپ کے فیض یافتہ صحابہ اور ان کے فیض یافتہ تابعین و تبع تابعین و سلف صالحین کے آثار و اقوال کو بالائے طاق رکھ کر اپنی سمجھ اور عقل سے قرآن کے صحیح مطالب و مراد تک رسائی ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم ﷺ نے تفسیر بالرائے (یعنی اپنی رائے اور عقل سے من پسند تفسیر کرنا) کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے۔

من قال فی القرآن بغیر علم فلیسوا مقلدہ من النار (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ ص ۳۵)

جس نے علم حاصل کے بغیر قرآن کا مطلب بیان کیا تو اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

ماہلی قاری رحمہ اللہ نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ قیل تنشی علیہ

الکفر، اس کے حق میں کفر (اور سو خاتمہ) کا اندیشہ ہے (مرقاۃ ج ۱ ص ۱۹۱)

(۲) من قال فی القرآن برأۃ فاصاب فقد اخطأ (رواہ الترمذی و ابو داؤد، مشکوٰۃ شریف ص ۳۵)

یعنی۔ جس نے قرآن کی تشریح اپنی عقل اور سمجھ سے کی اگر (اتفاق سے) وہ صحیح بھی ہو تب بھی وہ خطا وار ہے (اس لئے کہ اس کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے)

قرآن پاک کی تفسیر کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اہل فن نے تفسیر کے لئے پندرہ علوم میں مہارت کو ضروری بتایا ہے (جس طرح دریا کی تہ سے موتی و مرجان نکالنے سے پہلے اس کے تمام طریقوں کو اپنانا ہوتا ہے اور اس کے متعلق آلات کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے ان طریقوں اور آلات کو اپنانے بغیر اگر کوئی دریا میں غوطہ کائے گا تو تہ میں سے موتی و مرجان نکالنے میں تو کیا کامیابی ہوگی اپنی جان ہی ضائع کر دے گا) بالکل اسی طرح قرآنی علوم اور اس کی گہرائی تک رسائی کے لئے پندرہ علوم میں مہارت کو ضروری بتایا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) لغت (۲) علم نحو (۳) علم صرف و اشقاق (۴) علم معانی (۵) علم بیان (۶) علم بدیع۔ آخر الذکر تینوں فن ”علم بلاغت“ کہلاتے ہیں مفسر بننے کے لئے یہ تینوں اہم علوم میں سے ہیں اس لئے کہ کلام پاک جو سرا سرا عجاز ہے ان علوم سے اس کا عجاز معلوم ہوتا ہے۔ (۷) علم تجوید و قراءت (۸) علم عقائد (۹) اصول فقہ (۱۰) قصص و اسباب نزول کا معلوم ہونا (۱۱) تاریخ و مسودہ کا معلوم ہونا (۱۲) علم فقہ سے واقف ہونا (۱۳) فرائض و حساب کا جاننا (۱۴) ان احادیث کا جاننا جو قرآن پاک کی مجلس آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہیں۔ ان سب کے بعد پندرہ ہواں وہ علم وہی ہے جو حق تعالیٰ و سبحانہ کا عطیہ خاص ہے اور وہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ (از شریعت و طریقت کا تلامذہ۔ الاحسان لخص)

یہی قرآن کی تفسیر کی عظمت سلف صالحین کی نظر میں اس کے بالمقابل اس قسم کے درس کے حامی و صاحب تفہیم القرآن کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

(۱) اس میں (تفہیم القرآن میں) جس چیز کی میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے قلب پر پڑتا ہے حتیٰ الامکان جوں کا توں اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔ (ترجمان القرآن ج ۱ ص ۱۳۷)

(۲) اس طرح تعلیم کو بدلنا چاہئے قرآن و سنت کی تعلیم سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیرہ و نسخے نہیں۔ (الحقیقتات ص ۱۲۶)

حدیث تفسیر کی جو مشہور اور مقبول کتابیں ہیں (مثلاً بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، تفسیر ابن کثیر، مظہری، روح المعانی، بیضاوی، مدارک المتزیل وغیرہ وغیرہ) ان کو پرانا ذخیرہ کہہ کر بیکار اور ناقابل توجہ قرار دیا جا رہا ہے اور ان سے آزاد ہو کر قرآن فہمی کی ترفیہ دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے۔

”قرآن کے لئے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلیٰ درجہ کا روایہ کافہ کافی ہے الخ“ (حقیقتات ص ۲۲۲)

”ہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجی“

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے دریافت فرمایا کہ اس امت کا جب نبی ایک قبیلہ

تھے کہ آنحضرت ﷺ کی اتباع اور پیروی واجب ہے اور آپ ﷺ کی تنہا وہ ذات ہے جس کے سب اقوال و احکام واجب المقبول ہوں۔ (از تاریخ دعوت و غزیت ص ۱۰۱) ۱۰۲ حصہ دوم مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ (الحاصل: اس قسم کے درس قرآن اور ایسی جگہوں سے احتراز ضروری ہے ورنہ عقائد و اعمال خراب ہوں گے۔ اور ضل و مضل بنیں گے، اور ایسے لوگوں کی گمراہی ظاہر اور معلوم ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ حفاظت اور میل جول رکھنا بھی جائز نہیں۔ خدا کا فرمان ہے۔ ولا تروا الی الذین ظلموا فتمسککم النار، ترجمہ: (اے مسلمانو!) ان ظالموں کی طرف مت جھکنا کسی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے (پ ۱۲ سورہ ہود) اور ارشاد ہے۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ ترجمہ: (اور اگر شیطان تجھ کو بھلا دے) تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھو (سورہ انعام پ ۷) اور حکماء کا مشہور مقلوہ ہے۔ (القبائح متعدیہ و طبائع متعترتہ۔ بری عادتیں متعدی ہوتی ہیں اور طبعیں چور ہیں کہ ہر کمزور سے کمزور بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ فنقلو اللہ اعلم بالصواب وهو الہادی الی الصراط المستقیم۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم (اسوۂ رسول اللہ ﷺ) بطریقہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر قائم رکھے۔ بحرمہ سید المرسلین ﷺ ۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹۔

قرآن مجید کی عظمت اور اس کے لئے تجوید کا لزوم:

(سوال ۱۵) محترم المقام محترم الانام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم۔ بعد سلام مسنون ایک اہم اور ضروری امر کے لئے آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں امید ہے کہ اس کا تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا رجحان قرآن کریم کی تعلیم کی طرف بہت کم ہے۔ لوگ بچوں کو دوسری تعلیم بڑے ذوق شوق سے دلاتے ہیں مگر اس کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہے، اور بعض جگہ کچھ تعلیم ہے مگر تجوید کا نام و نشان نہیں اور نہ قرآن پڑھانے والوں کی عظمت اور احترام لوگوں کے دلوں میں ہے، آپ ایسے طریقے سے جواب عنایت فرمائیں کہ لوگوں کے قلوب میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہو اس کے پڑھانے والوں کا احترام کریں اور تجوید کا ذوق و شوق پیدا ہو اور اس کی تعلیم کی طرف توجہ دینا شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ فقط والسلام بیٹو! تو جبرو۔

(الجواب) حامد و مصلیٰ! مسلمان قرآن کریم، مبین کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ سب کتابوں سے نقص و اشرف ہے، اس کی شرافت اور فضیلت کے لئے یہی ایک خصوصیت کافی ہے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ حدیث میں سے خبر الحدیث۔ کتاب اللہ (مسلم شریف) یعنی اللہ کی کتاب (قرآن کریم) سب سے بہتر کلام ہے اور رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین ﷺ پر نازل ہوا ہے، اور اس کی تعلیم کا فریضہ آپ کے سیر و فرما گیا ایک حدیث میں ہے۔ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ (ترمذی شریف) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۶) یعنی قرآن مجید کو دوسری کتابوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خدا تعالیٰ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے۔

القرآن احب الی اللہ من السموات والارض۔ قرآن اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین (اور جو چہ آسمان میں ہے) سب سے زیادہ محبوب ہے۔

ایک کتاب ایک ہے تو پھر اس میں اختلاف کیونکر پیدا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ "اے امیر المؤمنین قرآن ہمارے سامنے اترا ہے ہم تو اس کے موار و نزول کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن آئندہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر انہیں صحیح طور پر اس کے موار و مصاد کا علم نہ ہوگا پھر اس میں اپنی طرف سے رائے زنی شروع کریں گے اور انکل کے تیر چلائیں گے اس لئے ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور جب اختلاف ہوگا تو لڑائیاں شروع ہوں گی۔ (الاتصام ص ۱۵۷)

علامہ ابن تیمیہؒ نے مدبرنی القرآن کے طریقہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔

وبما طالع علی الایۃ الواحدۃ نحو مائة تفسیر، ثم اسأل اللہ الفہم و اقول یا معلم آدم علیہ السلام و ابراہیم علمنی و کنت اذهب الی المساجد المہجورۃ و نحوہا و امنغ و جہی فی الثراب و اقول یا معلم ابراہیم فہمنی، (العقود الدریۃ ص ۲۶، بحوالہ تاریخ دعوت عزیمت ص ۲۹ ج ۲)

بعض اوقات ایک ایک آیت کے لئے میں نے ۱۰۰۰۰ تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مجھے اس آیت کا فہم عنایت ہو۔ میں عرض کرتا "اے آدم و ابراہیم کے معلم میری تعلیم فرما" میں سنسن اور غیر آباد مسجدوں اور مقامات کی طرف چلا جاتا اپنی پیشانی خاک پر ملتا اور کہتا کہ اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے سمجھ عطا فرما۔"

فوری کیجئے علامہ ابن تیمیہؒ باوجود راسخ فی العلم ہونے کے سلف صالحین کے علم و فہم پر کتنا اعتماد کرتے تھے اور استفادہ کی غرض سے بعض اوقات ایک ایک آیت کی تفسیر کے لئے اسلاف کی ۱۰۰۰۰ تفسیروں کا مطالعہ فرماتے تھے جب کہ اس زمانہ میں ان تفسیر کو پرانا ذخیرہ کہا جا رہا ہے مزید برآں علامہ ابن تیمیہؒ اسلاف و نظام کے علم و فہم اور ان کے متبع قرآن و سنت ہونے کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کی اتباع کو واجب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بحسب علی المسلمین بعد مولایہ اللہ و رسولہ موالاۃ المؤمنین کما نطق بہ القرآن و خصوصاً العلماء الذین ہم و رلة الانبیاء الذین جعلہم اللہ بمنزلۃ النجوم یتھندی بہم فی ظلمات البر و البحر۔ (رفع الصلاۃ عن ائمة الاعلام للعلامة ابن تیمیہ)

یعنی مسلمانوں پر اللہ و رسول کی محبت کے بعد اہل ایمان کی دوستی اور محبت واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن میں صاف صاف موجود ہے خصوصاً ان علماء کی دوستی اور محبت جو وارث انبیاء تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کا مرتبہ عطا فرمایا جن سے تاریکیوں میں روشنی اور ہمنامی حاصل کی جاتی ہے۔ تمام آنحضرت ﷺ کی بعثت سے قبل دوسری امت کے علماء و شرا امت تھے لیکن اس امت کے علماء خیر امت ہیں اس لئے کہ وہ اس امت میں رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشین ہیں وہ سنتوں کے زندہ کرنے والے ہیں۔ ان سے کتاب اللہ کی رونق اور رواج ہے اور وہ اس کے علم پر رواں ہیں، و کتاب اللہ کے ترجمان اور شہادہ اور کتاب اللہ ہی ان کی ورد زبان اور دلیل و برہان ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ان ائمہ میں سے جو عام طور پر مسلمانوں میں مقبول و معتقد ہیں (یعنی ائمہ اربعہ) ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان بوجہ کر رسول اللہ ﷺ کی کسی چھوٹی یا بڑی سنت کی مخالفت کرتا ہو۔ اس لئے کہ وہ سب اس پر متفق

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَهَكَذَا مِنْهُ الْبَيِّنَاتُ

یعنی تجوید کا حاصل کرنا اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے جس نے بے قاعدہ اور خلاف تجوید پڑھا وہ گنہگار ہے۔ اس لئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اسی طرح تجوید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا قرآن کو تجوید اور قراءت کے ساتھ پڑھا جائے، قراءت سے وہ قراءت مراد ہے جو تواتر سے منقول ہو جیسے سات مشہور قراءتیں جس کو قراءت کے سات اماموں نے اختیار کیا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ہم ساتوں مشہور اور متواتر قراءتوں سے واقف ہوتے اور اپنی اولاد کو بھی واقف کراتے مگر افسوس صرف امام عاصم کی قراءت بروایت امام حفصؒ کے سینے کا بھی جیسا چاہئے اہتمام نہیں ہے اور عام طور پر غلط قرآن پڑھا جاتا ہے نہ خارج کی ادائیگی کا خیال نہ صفات کی رعایت نہ جلی اور نہ خفی سے بھر پور ہوتا ہے کیا ایسا غلط قرآن پڑھنا اس نماز میں جائز ہو سکتا ہے جو امت کے ذمہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے بغیر اسلام کی بنیاد اور غمراہی ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَهَدَمَ الدِّينَ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن قرآن کی قراءت بھی ہے اور قراءت صحیح اسی وقت ہو سکتی ہے جب تجوید سے پڑھی جائے۔

اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھے، نبی کریم ﷺ خوش آوازی سے پڑھنے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔ زَيْنُ الْقُرْآنِ بِاصْوَاتِهِمْ يَحْيِي الْقُرْآنَ مَجِيدٌ كَوْنِي آواز سے مزین کرو۔ لیکن یہ خوش الحانی قراءت کے قواعد کے مطابق ہونا چاہئے جو لوگ تجوید کا لحاظ نہیں کرتے اور لہجوں کی مشق کسی قاری سے لے کر بغیر آواز لگنا بوجہا کر پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے قدر کی توفیق عطا فرمادے اور امت میں اس کی تعلیم عام فرمادے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے۔ آمین۔

فَقُطِّعَ اللَّهُ عِلْمُ بِالصَّوَابِ وَهُوَ الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔

ختم قرآن کے لئے اعلان کرنا:

(سوال ۱۶) ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد میں بعد نماز یا قبرستان میں تدفین کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں نماز کے بعد میت کے ایصالِ ثواب کے لئے قرآن خوانی ہوگی اور یہ طریقہ کئی سالوں سے جاری ہے اور بعض مرتبہ امام مسجد کے نہ بیٹے پران کو تحقید کا نشانہ بنایا گیا اور بعض مرتبہ اس اعلان کے علاوہ اعزاء و اقرباء کو قرآن خوانی میں شرکت کی خصوصی طور پر دعوت دی جاتی ہے تو اس طریقہ سے اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا جس سے اجتماعی التزام مترشح ہوتا ہے تدائی میں داخل ہو کر حسب ذیل امداد الفتاویٰ کے فتویٰ کا مصداق ہوگا یا نہیں؟

(سوال) سال کے اکثر حصوں میں بزرگوں کی ارواح کے ایصالِ ثواب کے لئے لوگوں کو جمع کر کے بلا کسی خاص انتظام و اوقات معینہ قرآن شریف پڑھا جاوے تو جائز ہے تو اپنے دوست و احباب کو شمولیت کے لئے کہنا کیسا ہے؟

(الجواب) یہ تدائی ہے غیر مقصود کے لئے جو بدعت اور مکروہ ہے۔ فقط (المداد الفتاویٰ جلد اول باب الجنازہ)

سے منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں تورات کی عنایت ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندران کے اٹھانے کی طاقت نہ دیکھی حق تعالیٰ نے ایک ایک آیت اٹھانے کے واسطے ایک ایک فرشتہ بھیجا وہ بھی نہ اٹھا سکے اس کے بعد ایک ایک حرف کے واسطے ایک ایک فرشتہ بھیجا وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کو نقل معلوم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تمہارے لئے اس کا اٹھانا میں نے آسمان کر دیا۔ تب اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لائے۔

غور فرمائیے! کلام الہی کی کتنی عظمت ہے کہ ایک ایک حرف کو ایک ایک فرشتہ بھی نہ اٹھا سکا یہ تو خدا کا فضل اور حضور اکرم ﷺ کا صدقہ ہے کہ قرآن مجید کو ہمارا چھوٹا سا پیچہ یاد کر لیتا ہے۔ یہ صرف خدا کے آسان کر دینے کی وجہ سے ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ۔ ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے اور سمجھنے کے لئے آسان کر دیا۔ ہے کوئی یاد کرنے والا اور سوچنے سمجھنے والا؟

کلام الہی کی عظمت کے پیش نظر ہمارے اسلاف قرآن پاک کا بہت احترام کرتے تھے۔ چنانچہ مسند واری میں حضرت ابن مالک سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ ادب و احترام کے خیال سے قرآن کو اپنے چہرے پر رکھتے اور فرماتے۔ ہذا کتاب ربی۔ ہذا کتاب ربی۔ یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ اسی لئے علماء نے اس کی تلاوت کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسواک اور وضو کرنے کے بعد کسی کیسوی کی جگہ میں نہایت ادب سکون و تواضع کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے، چوڑا نو ہو کر اور ایک لگا کر نہ بیٹھے قرآن کی عظمت دل میں رکھے اور یہ تصور کرے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے اگر معنی سمجھتا ہے تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیات رحمت و مغفرت پر رحمت اور مغفرت کی دعاء مانگے اور عذاب اور وعیدوں کی آیات پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے، اور آیات تقدیس و تنزیہ پر سبحان اللہ کہے۔ اور بوقت تلاوت رونے کی سعی و کوشش کرے۔ اگر رونہ نہ آئے تو یہ تکلف روئے اور رونے والوں جیسی صورت بنائے، آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ روایا کرتے تھے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو روؤ۔ اگر رونہ نہ آئے تو یہ تکلف روؤ۔ ایک دفعہ صالح مرئی نے آنحضرت ﷺ کو قرآن پاک سنایا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ بِصَالِحِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ فَابْنِ الْبَكَاءِ؟ اسے صالح یہ تو قراءت ہوئی رونا کہاں گیا؟ اور ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ قرآن کو اس کی فصیح زبان میں قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنے قرآن کو صحت در تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید کلام الہی سے جدا نہیں ہو سکتی اگر قرآن مجید سے تجوید جدا ہوگئی تو قرآن مجید اپنی اصلی حیثیت پر باقی نہ رہے گا۔ اور اس طرح بے قاعدہ پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔

رَبِّ تَسَالُفَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنَ يُلْعَنُ۔ سکتے لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اسی لئے امام القراءاتچید علامہ جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وَالْأَخَذَ لِلتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ

مَنْ لَمْ يَجِدِ الْقُرْآنَ

(السجواب) وہو الموفق للصواب۔ شامی میں اس قسم کی قرآن خوانی اور سی تقریبات کے متعلق معراج الدرایہ سے نقل فرماتے ہیں هذه الافعال كلها للسمعة والرياء فيحتوز عنها لانهم لا يريدون بها وجه الله تعالى یعنی یہ سارے افعال محض دکھاوے اور نام و نمود کے لئے ہوتے ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہئے کیونکہ ایسے رواجی کاموں میں اخلاص و لئیت نہیں ہوتی۔

(شامی ج ۱ ص ۸۳۲) کتاب البیان مطلب فی کراہیہ الضیافۃ من اصل لیت

شرح سفر السعادت میں ہے۔ وعادت نبو کہ برائے میت در غیر وقت نماز جمع شونہ و قرآن خوانند و ختمات خوانند نہ بر سر گور نہ غیر آں و این مجموع بدعت است و مکروہ۔ یعنی۔ آنحضرت ﷺ اور صحابہ وغیرہم سلف صالحین کی یہ عادت تھی کہ میت کے لئے سوائے صلوٰۃ جنازہ دوسرے کسی موقع پر جمع ہوتے ہوں اور قرآن پڑھتے ہوں نہ قبر پر اور نہ دیگر کسی مقام پر یہ تمام رواج و رسوم بدعت اور مکروہ ہیں۔ (شرح سفر السعادت ج ۳ ص ۲۷۷)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

”جس طریق سے آج کل قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ صورت مروجہ ٹھیک نہیں ہاں احباب خاص سے کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے مقام پر حسب توفیق پڑھ کر ثواب پہنچا دیں (الی قولہ) چاہے تین مرتبہ نقل ہو۔ اللہ ہی پڑھ کر بخش دیں جس سے ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا یہ اس سے بھی اچھا ہے کہ اجتماعی صورت میں اس قرآن ختم کئے جائیں اس میں اکثر اہل میت کو جلتا تا ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں تھوڑے بہت کو نہیں دیکھا جاتا خصوص اور نیت دیکھی جاتی ہے (انفاس عیسیٰ ج ۱ ص ۲۱۵) لہذا آپ کے یہاں کا دستور خلاف سنت اور قابل ترک ہے اس کا ماموں کو پابند بنانا ظلم اور زیادتی ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

غیر مسلم کو مطالعہ کے لئے قرآن شریف دینا:

(سوال ۱۷) غیر مسلم اگر قرآن شریف مطالعہ کے لئے مانگے تو دینا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مسلم بلا وضو قرآن شریف پکڑ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ مکلف بالا اعمال نہیں کیا تب بھی اس کو غسل یا وضو کرنا ہوگا؟ مینو اتو جروا۔

(السجواب) اگر غیر مسلم کے دل میں قرآن مجید کی عظمت ہو اور اس کی طرف سے اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ اس کی بے ادبی نہیں کرے گا تو اس کو قرآن مجید دینا جائز ہے، ممکن ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے مگر اس کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے ناپاکی کی حالت میں اس کو چھونا اس کی عظمت کے خلاف ہے، لہذا ناپاکی کی حالت ہو تو غسل کر کے ورنہ وضو کر کے اس کا مطالعہ کیا جائے اس کو وضو اور غسل کا طریقہ بھی بتا دیا جائے، اس سے اس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہوگی، انشاء اللہ۔ در مختار میں ہے ویسمع التصرائی (وفی بعض النسخ الکافر) من مسہ وجوہ محمد اذا غسل ولا باس بتعلیمہ القرآن والفقہ عیسیٰ یہتدی (در مختار مع الشامی ج ۱ ص ۱۶۳) مطلب ینطق الدعاء علی ما یشتمل الشاء غیر مسلم کو مکلف بالا اعمال نہیں ہے مگر قرآن مجید کو بے ادبی اور بے حرمتی سے محفوظ رکھنا ہم پر ضروری ہے اسی بنا پر اگر بے حرمتی کا خطرہ ہو تو کافروں اور دشمنوں کے ملک میں قرآن شریف لے جانے سے حدیث شریف میں منع فرمایا ہے مبادا کہ ان کے ہتھ میں قرآن مجید آجائے

بذریعہ پارسل قرآن شریف بھیجنا:

(سوال ۱۸) بذریعہ پارسل ڈاک سے قرآن مجید بھیجنا کیسا ہے؟ گناہ تو نہ ہوگا؟ مینو اتو جروا۔

(السجواب) مجبوری اور ضرورت کی بنا پر پارسل کے ذریعہ قرآن شریف بھیجنا جائز ہے پوری احتیاط کے ساتھ پینٹنگ کر کے مکس میں رکھ کر روانہ کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

توراة و انجیل کی اصلی زبان کیا ہے؟

(سوال ۱۹) توراة و انجیل کس زبان میں تھی؟ مینو اتو جروا۔

(السجواب) کتب سماوی عربی زبان میں نازل ہوئیں۔ مگر صاحب کتاب (جس پر کتاب نازل ہوئی ہے) اپنی قوم کی زبان میں ترجمانی کرتے تھے۔ اس لئے توراة عبرانی زبان میں تھی۔ اور انجیل سریانی زبان میں ہے۔ (الیواقیت والجامع ج ۱ ص ۹۳) مصنف علامہ شیخ عبدالوہاب شعرانی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

ایک مفتی صاحب دامت برکاتہم کے اشکال کا جواب:

(سوال ۲۰) احقر کے خیال ناقص میں فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۸۳ ج ۲ میں جو حدیث (ترمذی شریف کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس پر نظر ثانی کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ شروع اور بعد ترمذی شریف شرح سران احمد ص ۲۶۸ پر ہے و گفت ابن عبد اللہ نہ یدیم بیچ کس را از صحابہ کہ بود بغرض ترمذی وے نو پیدا در اسلام یعنی از پدر زن۔ ”تیر ملاحظہ ہو ”تختہ الاحوذی“ ص ۲۰۴ جلد اول۔ فقط والسلام۔

(السجواب) فتاویٰ رحیمیہ جلد ثانی ص ۲۸۳ کی جس حدیث کے ترجمہ کے بارے میں حضرت والا نے نظر ثانی کی ضرورت بتائی ہے۔ اس کے متعلق جناب کا بے حد ممنون ہوں آئندہ بھی مطالعہ میں جو بات قابل اصلاح معلوم ہو بلا تاخیر تحریر فرمائیں۔ مگر معاف فرمائیے واقعہ یہ ہے جو ترجمہ کیا گیا ہے وہی ٹھیک ہے کہ تمام صحابہ کو حدیث فی الاسلام سے زیادہ کوئی شئی مبغوض نہ تھی۔ ضمیر غائب ”الحدیث“ کی طرف راجع ہے اور قسالم ولہم اذ کا فاعل حضرت ابن مغفل ہیں اور یعنی کوئی نیچے کاراوی تفسیر کر رہا ہے اور اس کا فاعل حضرت ابن مغفل ہیں گویا بزرگوار اپنے والد کے تین مقولے حدیث میں نقل کر رہے ہیں۔ اور حضرات نے بھی اس حدیث کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ کہ صحابہ کرام کے نزدیک حدیث فی الاسلام سے زیادہ کوئی شئی مبغوض نہ تھی۔ نور المصاح ترجمہ زبانیہ المصاحف مولانا ابوالحسنات سید عبداللہ

(۱) یہ روایت عبداللہ بن مغفل کی ہے کہ آپ کے صاحب زادے نے نماز میں سو فحشہ شروع میں ہم اللہ بخیر پڑھی تو عبداللہ بن مغفل نے میرے پیارے بیٹے پر بدعت ہے اس سے بچنے اور ان حدیث ترمذی میں کتاب السنۃ والہدیہ میں مسلمانوں کے عقائد سے اٹکیے۔

لفظ ”علی حرف“ کی تحقیق:

(سوال ۲۲) ماہنامہ ”الفرقان“ (لکھنؤ) ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ کے شمارہ میں فتاویٰ رحمہ کی تقریظ (ریویو) میں لکھتے ہیں۔ کہ جلد دوم صفحہ چوبیس ۲۴ پر روایت ابن عباس سے منقول ہے جدید ترتیب میں ”معدت سوم میں“ چوپائے سے صحبت کرنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں۔ میں ابوداؤد کی ایک حدیث میں دو جگہ لفظ علی حرف کا ترجمہ چت لینا کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کروت پر لینا یہ ترجمہ صحیح ہے۔ اس بارے میں تفصیل مطلوب ہے۔ میں ابوداؤد جروا۔ (الجواب) مذکورہ حدیث میں ”علی حرف“ کا ترجمہ اور مفہوم چت لینا کا صحیح ہے۔ کروت پر لینے کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ابوداؤد میں دونوں جگہ بین السطور چت لینے کی تفصیل ہے۔ اسی طرف یعنی بیجا معون علی طرف واحد صی حالت الاستلقاء (چت لینا) ابوداؤد کی مشہور اور مستند شرح بذل المجہود میں بھی چت لینے کی تشریح ہے۔ ”ای علی ہیئۃ واحدة ہی الاستلقاء (چت لینے کی حالت) ص ۵۱ ج ۳“ لفظ واللہ اعلم بالصواب۔

تبصرہ نگار الفرقان (لکھنؤ) کے اشکال کا جواب

استدراک:

الفرقان بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ مطابق مارچ کے عنوان ”نئی مطبوعات“ کے تحت تبصروں میں حضرت مولانا سید عبدالرحیم لاجپوری کے فتاویٰ رحمہ جلد دوم میں منقول ایک حدیث: ایک لفظ (علی حرف) کے ترجمہ سے اختلاف کیا گیا تھا۔ مولانا نے اس پر ہمیں تحریر فرمایا ہے۔ کہ سنن ابی داؤد میں جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں بین السطور میں اس لفظ کے وہی معنی بتائے گئے ہیں۔ جو ترجمہ میں انہوں نے اختیار فرمائے ہیں۔ نیز بذل المجہود شرح ابی داؤد میں بھی یہی تشریح ہے۔ تبصرہ نگار حضرت مولانا کا مشکور ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ذہن میں پڑی ہوئی ایک غلط فہمی ان کی بدولت دور ہو گئی۔ فجزاھم اللہ خیر الجزاء (ماہنامہ الفرقان لکھنؤ بابت ماہ ربیع الثانی ۱۳۹۰ھ۔

ایک حدیث کی تحقیق:

(سوال ۲۳) بعد سلام مسنون! گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بدعتی عالم نے تبلیغی جماعت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے اس کے آخر میں مسند داری کے حوالے سے ایک حدیث لکھی ہے۔ اس حدیث کی تحقیق مطلوب ہے۔ حدیث یہ ہے۔ ”نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ کچھ صحابہ کو یہ بات پسند آئی کہ مسجد میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں، چنانچہ ان حضرات نے مسجد میں حلقہ بنا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ وغیرہ تسبیحات پڑھنا شروع کیا اور تسبیحات گفنے کے لئے ٹنگریاں استعمال فرمائیں، جب اس حقیقت کا علم حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہوا تو وہ دوڑے دوڑے مسجد میں تشریف لے گئے اور ناراض ہو کر فرمایا کہ تم نے یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں؟ ان لوگوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم تنہی جلد بربادی کے راستہ پر چلنے لگے حالانکہ نبی کریم ﷺ کا کفن مبارک میلا بھی نہیں ہوا ہے اور آپ ﷺ کے اصحاب بھی ہم میں موجود ہیں۔“

شاہ صاحب محدث حیدر آبادی ملاحظہ ہو۔ عبداللہ بن مغفلؓ کے صاحبزادے سے روایت ہے۔ وہ کہتے کہ میرے والد عبداللہ بن مغفلؓ نے مجھ سے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے سنا۔ تو کہا میں یا بدعت ہے اور بدعت سے بچو۔ پھر کہا۔ میں نے اصحاب نبی ﷺ سے زیادہ کسی کو بدعت سے عداوت و نفرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا الخ۔ (ج ۱ ص ۲۹۶)

”سبع سائل“ فی تشریح المسائل مولانا قاضی رحمت اللہ صاحب محدث راندیری میں ہے۔ عبداللہ بن مغفلؓ کے صاحبزادے نے فرمایا۔ کہ اسے بیٹے بدعت ہے اس سے بچو۔ اور فرمایا کہ میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بدعت سے زیادہ اور کسی چیز سے بغض رکھتا ہو۔ (ص ۱۶)

انوار الباری شرح صحیح البخاری اردو جلد اول مولانا سید احمد رضا صاحب مدظلہ (فاضل دیوبند) میں ہے۔ امام ترمذی نے ترک بسم اللہ کا باب قائم کر کے حدیث یزید بن عبداللہ بن مغفلؓ روایت کی۔ کہ میں نے نماز میں الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ تو میرے والد نے فرمایا کہ بیٹا! یہ محدث و بدعت ہے۔ اور صحابہ کرامؓ کو سب سے زیادہ مبغوض اسلام میں نئی باتوں کا پیدا کرنا تھا۔ (ص ۵۴ ج ۱)

”حضرت شمس الدین مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں:۔ ویمکن ان یکون مرجع الضمیر الحدیث والغرض اظهار تقدیر من قبل الحدیث ویکون تقدیر الکلام کان ابغض الیہ شئی من الحدیث فی الاسلام والمقصود منه ان کلام ابن عبد اللہ لا یصح بظاہرہ اذا المقصود اظهار ابغضیۃ الحدیث فی الاسلام للصحابۃ والذی ینظر من الکلام نقیضہ لا نہ یدل علی ان الحدیث لم یکن مبغوضاً الی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبین ان الحدیث ہینا مفضل علیہ والمقصود انہم لم یکن بشئ ابغض الیہم من الحدیث فی الاسلام وهذا لا ینفیدار حیحیۃ الیہ فی بغض الحدیث بل ینقضی بغضیۃ الحدیث بالنسبۃ الی سائر الاشیاء الی الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعیۃ افادہ الشیخ الحلیل الجبر البیل مولانا السید خلیل رحمہ اللہ ۱۲ منہ قلت هذه العبارة مکتوبة علی هامش التقرير من کلام الشیخ مولانا خلیل احمد شارح ابی داؤد اولها مکتوبة بید الشیخ و آخرها بیدو الی المرحوم نور اللہ مرقدهما ۱۲ (الکوکب الدری ص ۱۲۶ ج ۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حدیث، شہد میں چیز نہ ملائے اس کی تحقیق:

(سوال ۲۱) ایک آدمی نے کسی کتاب میں حدیث دیکھی کہ شہد میں کوئی چیز نہ ملائے، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم شہد میں پانی ملاتے ہیں۔

(الجواب) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شہد، دودھ، گھی وغیرہ میں دوسری چیز ملا کر پیچھا جائز نہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے برابر ہے، پینے کے لئے شہد میں پانی وغیرہ ملا نامنوع نہیں ہے۔

ما يتعلق بالانبياء والا ولیاء

(سوال ۲۳) اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے یا نہیں؟

(الجواب) بیشک کرامات اولیاء حق ہیں مگر قرآن مجید و احادیث سے ثابت ہیں۔ عقائد نسبی میں ہے کرامات الاولیاء حق (ص ۱۲)

مگر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان کی شرارت بھی حق ہے اور بزرگان دین کی کرامت اور شیطان کی شرارت میں امتیاز کرنا ہر کس و نا کس کا کام نہیں، شیطان کی شرارت کا ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے، حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں چندوں کے لئے جنگل بیابان میں مقیم رہا، ایک روز شدت سے پیاس لگی تھی، میں پانی کی تلاش میں نکلا، مگر پانی نہ ملا، اسی اثناء میں کچھ بادل چھا گئے، کچھ بوندیں برسیں جن سے مجھے کچھ تسکین ہوئی، پھر ان بادلوں میں سے ایک روشنی نکلی جس نے آسمان کے تمام کناروں کو گھیر لیا، اس روشنی میں سے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی جو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے عبدالقادر! میں تیرا پروردگار ہوں، میں تجھ پر تمام حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں۔ (اس لئے) جو چاہا ہو کر وہ کوئی باز پرس نہ ہوگی، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے شیطان ملعون! راہِ درگاہِ دور و ہواور بھاگ کیا بکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اعوذ باللہ پڑھی وہ روشنی تاریکی سے بدل گئی، اندھیرا چھا گیا۔ وہ صورت غائب ہو گئی اور آواز آئی کہ اے عبدالقادر! شریعت مقدسہ کی واقفیت اور علمی بصیرت جو تمہیں حاصل ہے اور جو حق تو تمہیں میسر ہے کہ تم بیدار مغرور عالم متقی ہو اس دولت کی وجہ سے تم محفوظ رہ گئے اور مجھ سے نجات پا گئے ورنہ میں اس مقام پر تم جیسے ستر عبادت گزار زہدوں اور صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ (البلاغ المبین ص ۳۳ حضرت شاہ ولی اللہ)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی کرامت اور شیطان کی شرارت کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، ہر تعجب خیز چیز کو کرامت سمجھ لینا اور اس کا معتقد ہو جانا بسا اوقات گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

رسول اللہ ﷺ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کا کیا حکم ہے؟

(سوال ۲۵) کیا غیر مقلدوں کے نزدیک آنحضرت ﷺ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ کا سفر ناجائز ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو بحوالہ کتب جواب دیجئے؟ اس بارے میں علماء دیوبند کا نظریہ کیا ہے؟ جائز مانتے ہیں یا ناجائز؟

(جواب) ہاں غیر مقلدین آنحضرت ﷺ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو ناجائز کہتے ہیں ان کے مذہبی مقتدی مولانا نور الحسن خاں صاحب کی کتاب "عرف الجادی" میں ہے "وہیئۃ السفر زیارت خواہ بقبور انبیاء یا شہد یا غیر ایشان آست کہ دلیلیہ بر جواز آن از کتاب یا سنت یا اجماع یا قیاس قائم نیست و از سلف ثابت نشد" (ص ۲۵) علمائے دیوبند کا نظریہ ایسا نہیں ہے، علمائے دیوبند کا عقائد یہ ہے کہ سرور کائنات ﷺ کے مزار مبارک کی

اس حدیث کو نقل کر کے وہ استدلال کرتا ہے کہ آج کل موجودہ تبلیغی جماعت کی بدولت مسجد اب مسجد نہ رہی، کھانا پکانا، کھانا کھانا، بستر اور دوسرے سامان کے ساتھ مسجد میں قیام پذیر ہونا آرام کرنا، سونا اور زندگی کے یہ تمام کام مسجد ہی میں انجام دیتے ہیں مسجد میں ایسی حرکتوں کے کرنے والوں کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کیسی خطی اور ناراضگی ظاہر فرمائی جو اوپر والی حدیث سے ظاہر ہے۔

اب حضرت والا سے اس سلسلہ میں یہ فتویٰ مطلوب ہے کہ مندرجہ بالا حدیث کے صحیح مصداق کون لوگ ہیں؟ مینو اترو۔

(الجواب) مذکورہ حدیث ثابت ہے، ازالتہ الخفاء وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہے، یہ لوگ اجتماعی طور پر عبادت کے لئے جمع ہوتے تھے اور اس بیت سے عبادت کرنے کا ثبوت نہیں تھا اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ان کو روک دیا۔ عبادت میں مخصوص کیفیات اور خصوصی طریقے اور اوقات مقرر کر لینا جو شرع میں وارد نہیں ہیں۔ بدعت اور ناجائز ہے، امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔ ولان ذکر اللہ اذا قصده التخصیص بوقت دون وقت او شیء دون شیء لم یکن مشروعا حیث لم یؤد الشرع به لا نہ خلاف المشروع (بخاری ج ۲ ص ۱۵۹)

(لاعتصام ج ۱ ص ۲۳) اسی لئے نماز و تراجمائے غیر رمضان میں مشروع نہیں ہے اور اسی طرح نماز تہجد باجماعت ممنوع و مکروہ ہے، رہا تبلیغی جماعت کا مسجدوں میں حالت بنانا تو یہ تعلیم اور تبلیغ کے لئے ہے، محض عبادت نہیں ہے اس لئے وہ بعض قیود اور شرائط جو عبادت کے حق میں لازم ہیں وہ تعلیم اور تبلیغ کے لئے نہیں ہو سکتے، تعلیم و تبلیغ کے سلسلہ میں نسبت آزادی ہے اور بہر صورت مطلوب ہے تنہا تہذیب و احسان یا جماعت بنا کر پڑھائیں، صبح پڑھائیں، شام پڑھائیں یا شب کو سب درست ہے، اجتماعی عبادت کے لئے یہ آزادی نہیں ہے، مسجد کا احترام و ادب سب کو لازم ہے، خارج مسجد آرام اور سونے کی جگہ نہ ہو تو مسافر اور تبلیغی جماعت والے یہ نیت اعتکاف مسجد میں ہو سکتے ہیں، مگر مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہ ہوگی، تبلیغی جماعت اپنی اصلاح اور دین کی تبلیغ کے لئے نکلتی ہے یہ جماعت مسجدوں میں نہیں ٹھہرے گی تو کہاں ٹھہریں گی؟ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نجران نصاریٰ کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا اس وفد کے لوگ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبویؐ میں داخل ہوئے اور وہ ان لوگوں کے نماز کا وقت تھا اس لئے ان لوگوں نے نماز پڑھنی چاہی، صحابہ نے چاہا کہ ان کو اس طریقہ کی نماز سے روکیں مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چھوڑ دو پڑھنے دو، اس کے بعد انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے اپنے قاعدہ سے نماز ادا کی (زاد المعاد) (اصح المسیر ج ۱ ص ۲۲۳ ج ۱ ص ۲۲۳)

لہذا تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے البتہ مسجد کے احترام کے خلاف ہوتا ہو تو محبت اور نرمی سے کہا جائے۔ اور ان کو بھی چاہئے کہ مسجد کا پورا احترام کریں دنیوی باتوں میں مشغول ہونے اور مسجد کو مسافر خانہ کے طور پر استعمال کرنے سے پورا احتراز کیا جائے ورنہ معصیت کے مرتکب ہوں گے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۲ جمادی الثانی ۱۳۹۹ھ۔

(السجواب) آنحضرت ﷺ کے روضہ اطہر کو بڑی عظمت و شرف حاصل ہے اس لئے کہ آنحضور ﷺ کا جسم اطہر اس میں موجود ہے، یہی نہیں بلکہ آنحضرت ﷺ بنفس نفیس باحیات اس میں تشریف فرما ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ اپنی قبر شریف میں باحیات ہیں آپ کو رزق بھی دیا جاتا ہے (دیکھئے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب (الجہد ص ۶)

آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کا وہ حصہ جو آپ ﷺ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے (دیکھئے حضرت مولانا غلیل احمد انصاری شمس الدینی مصنف براہین قاطعہ کی کتاب التصدیقات ص ۶ جس پر حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ اشرف علی تھانوی اور مولانا عزیز الرحمن مفتی دیوبند اور حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ وغیرہ سے بہت سے علمائے دیوبند کے دستخط موجود ہیں)

مختصر یہ کہ آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی بزرگی عظمت اور احترام کے متعلق ہمارا اعتقاد وہی ہے جو حضرت امام تاج الدین سبکی کا ہے کہ وہ کون سی جنت ہے جو آپ ﷺ کی قبر شریف سے افضل ہوگی؟ آپ ﷺ کی قبر مبارک جنت سے ہی نہیں بلکہ ہر مقام سے اعلیٰ و افضل ہے، اگر یہ کہا جائے کہ قبر مبارک کا جو حصہ آنحضرت ﷺ کا جسم اطہر سے متصل ہے وہ عرش ہے تو بھی کسی مومن کو اس میں دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہے وہ ذات اقدس رحمۃ اللعالمین ﷺ کے طفیل میں ہی ہے "تاج الدین سبکی" مفتی است کلام جنت است کہ بر قبر شریف آنرا افضل ہند قبر شریف افضل است از تمام اماکن چہ بہشت چہ جزآن و گفته است اگر آنرا بر عرش عظیم فضل نبند نمی دادم بیج مومن صادق را کہ توقف کند در آن ہمہ طفل شریف است" (مدارج المنہ ج ۲ ص ۵۷۸) الحاصل آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی زیارت افضل استجابت ہے بلکہ قریب الواجب ہے، بڑی فضیلت اور ثواب کا کام ہے خود حضرت رسالت مآب ﷺ کا ارشاد ہے من وجد سعة ولم یزرنی فقد جفانی یعنی جو شخص باوجود وسعت پانے کے میری زیارت کیلئے نہ آیا اس نے میرے ساتھ بڑی بے مردنی برتی، "اور فرمایا من زارنی بعد مماتی و کانما زارنی فحیاتی یعنی جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی" (حرق الفلاح ص ۱۵۰ کتاب الحج فی زیارة النبی ﷺ) (باب حرم المدینہ حرما اللہ تعالیٰ مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۰-۲۳۱) لہذا جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود آنحضرت ﷺ کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ نہیں جائے گا وہ بڑے فضائل اور بہت سے برکات سے محروم رہے گا اور بد نصیب سمجھا جائے گا، اور ازراہ انکار وہاں پر حاضری نہ دینا بدعتی، بد نصیبی اور سنگین کی دلیل ہے، عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔

دیوبندیوں کے جلیل القدر عالم اور بزرگ مولانا غلیل احمد صاحب انصاری شمس الدینی تحریر فرماتے ہیں کہ "ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ پر قربان) اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے۔" عندنا وعند مشائخنا زیارة قبر سید المرسلین (روح فداه) من اعظم القربات واهم المندوبات وانجح لیل الدرجات بل قریۃ من الواجبات (التصدیقات ص ۵)

زیارت افضل استجابت بلکہ قریب الواجب ہے، اور بڑی فضیلت اور اجر عظیم کا موجب ہے۔ علمائے دیوبند کے جلیل القدر عالم و بزرگ مولانا غلیل احمد صاحب انصاری شمس الدینی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ "ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ پر قربان) اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے۔" عندنا وعند مشائخنا زیارة قبر سید المرسلین (روح فداه) من اعظم القربات واهم المندوبات وانجح لیل الدرجات بل قریۃ من الواجبات اور آگے چل کر فرماتے ہیں ونوی وقت الارتحال زیارۃ علیہ الف الف تحیۃ وسلام وبنوی معها زیارة مسجدہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من البقاع والشاهد الشریفة بل الا ولی ما قال العلامة الہمام بن الہمام ان یحذر السیۃ لزیارۃ قبرہ علیہ الصلوۃ والسلام ثم یحصل له اذا قدم زیارة المسجد لان فی ذلک زیارة تعظیمة واجلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ویوافقه قوله صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائرًا لا تحمله حاجۃ الا زیارۃ کان حقاً علی ان اکون شفیعاً له یوم القیامۃ (ترجمہ) اور ستر کے وقت آنحضرت ﷺ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ میں مسجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر وہ ہے جو علامہ ابن ہمام نے فرمایا کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی ﷺ کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضرت کے ارشاد سے ہو رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں" (التصدیقات ص ۵)

اور دوسرے جلیل القدر بزرگ و محدث حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی روضہ پاک کی زیارت کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت فرماتے ہیں کہ "جب مدینہ کا عزم ہو تو بہتر یہ ہے کہ روضہ اطہر ﷺ کی زیارت کی نیت کر کے جائے۔ (زبدۃ المناہک "جدید" ص ۱۱۳)

اور دوسرے بزرگ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ "مدینہ منورہ کی حاضری محض سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت اور آپ کے توسل کی غرض سے ہونی چاہئے۔ اسی وجہ سے میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا چاہے اور آنحضرت ﷺ کے توسل سے نعت قبولیت حج و عمرہ کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے، مسجد کی نیت خواہ وہ بیجا کر لی جائے مگر ادوی یہی ہے کہ صرف جناب رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی جائے تاکہ لا تحمله الا زیارۃ والی روایت پر عمل ہو جائے۔

مکتوب نمبر ۳۵ مکتوبات شیخ الاسلام (صفحہ ۱۲۹-۱۳۰ ج ۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کے متعلق:

(سوال ۲۶) حضور اکرم ﷺ کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے مدینہ شریف جانے کے متعلق علمائے دیوبند کا کیا نظریہ ہے؟ سنا ہے کہ ناجز اور شرک مانتے ہیں، لہذا اشرع کریں! مدینہ طیبہ جانے والا شخص حضور ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی؟ علمائے دیوبند کے نزدیک یہی بہتر کیا ہے؟

رہائیت کا سوال تو کتاب مذکورہ میں حضرت مولانا فاضل احمد تحریر فرماتے ہیں کہ ”سفر کے وقت آنحضرت ﷺ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ میں مسجد نبوی ﷺ اور دیگر مقامات مقدسہ و زیارت گاہے متبرکہ کی بھی نیت کرے بہتر یہ ہے جو علماء مابین ہمارے نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی ﷺ کی بھی زیارت ہو جائے گی اس صورت میں جناب رسالت مآب ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضور ﷺ کے ارشاد سے ہو رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفع بنوں“ ویسوی وقت الارتحال زیارتہ علیہ الف الف تحیاتو سلام ویسوی معہا زیارة مسجده صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من البقاع والمشاہد الشریفہ بل لا ولی ما قال العلامة الہمام ابن الہمام ان یحرد النیة لزیارة قبرہ علیہ الصلوۃ والسلام ثم یحصل لہ اذا قدم زیارة المسجد لان فی ذلک زیادة تعظیمة واجلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ویو الفی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء نی زائراً لا تحملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقاً علی ان اکون شفیعاً لہ یوم القیامۃ (التصدیقات ص ۵)

اور حضرت مولانا رشید احمد گوثی روضہ پاک کی زیارت کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت فرماتے ہیں کہ ”جب مدینہ کا عزیم ہو تو بہتر یہ ہے کہ روضہ اطہر ﷺ کی زیارت کی نیت کر کے جائے۔ (زبدۃ المناہک ”جدید“ ص ۱۱۳)

اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ”مدینہ منورہ کی حاضری محض سرور کائنات ﷺ کی زیارت اور آپ ﷺ کے توسل کے غرض سے ہونی چاہئے۔“ (مکاتیب شیخ الاسلام ص ۱۳۰-۱۲۹ ج ۱ مکتوب نمبر ۴۵ فقط واللہ اعلم بالصواب۔)

حضور ﷺ کے مومنے مبارک کا وجوہ:

(سوال ۲۷) یہ مشہور ہے کہ اکثر بڑے شہروں میں اور دیہات میں حضور پر نور ﷺ کے مومنے مبارک ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اور کیا اس کی تعظیم کی جائے؟

(الجواب) حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مومنے مبارک صحابہ کرام کو تعظیم فرماتے تھے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ میں ہے۔ فان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق راسہ واعطى نصفہ لا بی طلحۃ ونصفہ قسمہ بین الناس! تو اگر کسی کے پاس ہو تو تعجب کی بات نہیں۔ اگر اس کی صحیح اور قابل اعتماد سند ہو تو اس کی تعظیم کی جائے۔ اگر سند نہ ہو اور ضعیفی ہونے کا بھی یقین نہیں تو خاموشی اختیار کی جائے نہ اس کی تعظیم کرے اور نہ جھٹلائے۔ نہ تعظیم کرے اور نہ اہانت کرے۔ فقط۔

حضور ﷺ کے بال مبارک کی زیارت کی جائے یا نہیں؟

(سوال ۲۸) ایک جگہ حضور ﷺ کے مومنے مبارک ہیں ۱۲ رتبہ الاول کو اس کو زیارت مقرر کی گئی ہے۔ دوردراز سے لوگ آتے ہیں۔ ۱۲-۱۳ تاریخیں عورتوں کے لئے متعین ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟

(الجواب) بے شک! مومنے مبارک اور تبرکات نبویہ موجب خیر و برکت ہیں اور اس کی زیارت سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس میں غلو اور زیادتی کی جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حد سے بڑھ جانا چاہئے اعتقاد میں ہو خواہ عمل میں۔ بہت برا اور سب عذاب ہے۔ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”حجر اسود“ کو خطاب کر کے فرمایا کہ بے شک تو ایک پتھر ہے نہ توقع بخش ہے اور نہ ضرر رساں! اور آپ نے اس درخت کو جس کے تعریف و فضیلت قرآن شریف میں ہے۔ اس لئے کٹوا دیا کہ لوگ اس کی زیارت میں حد سے زیادہ اہتمام کرنے لگے تھے۔ اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں جہاں آنحضرت ﷺ نے نماز ادا فرمائی ہے۔ وہاں لوگوں کو اہتمام کے ساتھ نماز کو جاتے ہوئے دیکھ کر منع فرمایا اور فرمایا کہ تم سے اگلے بھی اسی طرح انبیاء کے آثار کی پیروی کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ (ابلاغ الامین ص ۷۷)

اسی طرح تبرکات کی زیارت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، دوردراز سے لوگ آتے ہیں بے نمازی، فاسق، فاجر اور بے پردہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بے حیائی اور بے شرمی کی بھر پور نمائش ہوتی ہے۔ اس میں اعتقادی اور عملی بے شمار خرابیاں ہیں۔ لہذا طریقہ مذکور کو ترک کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانہ کی عورتوں کے متعلق فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ اس زمانہ کی عورتوں کو دیکھتے تو ان کو مسجد میں جانے سے منع فرماتے (حدیث) تبرکات سے برکات حاصل کرنے کا صحیح اور جائز طریقہ یہ ہے کہ بلا تعین تاریخ اور بلا اہتمام اجتماع جب دل چاہے زیارت کرے کرائے! بخاری شریف میں ہے۔

عن عثمان بن عبد اللہ بن مویہ قال دخلت علی ام سلمۃ رضی اللہ عنہا فخرجت الینا شعراً من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخصوياً۔

حضرت عثمان بن عبد اللہ بن مویہ نے بیان کیا کہ میں ام سلمہ کے یہاں گیا تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کا ایک مومنے مبارک نکالا جس پر خضاب کا اثر تھا (ج ۲ ص ۸۷۵ پ ۲۳ کتاب اللباس، باب ما یذکر فی الشیپ)

وفی رواۃ عن عثمان بن عبد اللہ بن مویہ قال ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ رضی اللہ عنہا بقدر من ماء وقبض اسرئیل ثلث اصابع من قصۃ فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا صاب الا نسان عین اوشیسی بعث الیہا مخصیۃ فی الجللجل فرویت شعرات حمراً (بخاری شریف ص ۸۷۵ ایضاً)

دستور تھا کہ جب کسی کو نظر وغیرہ کی تکلیف ہو جاتی تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس پانی کا پیالہ بھیج دیا جاتا۔ آپ کے پاس آنحضرت ﷺ کے کچھ مومنے مبارک تھے۔ ان کو چاندی کی ٹنگی میں محفوظ کر رکھا تھا پانی میں اس ٹنگی کو ڈال دیتے تھے اور وہ پانی مریض کو پلایا جاتا تھا۔ کبھی یہ کرتے کہ بڑے ٹپ میں پانی بھر کر مریض کو بٹھاتے اور اس ٹپ کے پانی میں یہ ٹنگی ڈال دیتے تھے۔ (تسطانی شرح بخاری ج ۸ ص ۳۸۲)

راوی حدیث حضرت عثمان بن عبد اللہ بن مویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان بالوں کو دیکھا یہ سرخ تھے۔ (خضاب کی جگہ سے) مسلم شریف میں ہے۔

فَقَالَتْ هَذِهِ جِبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ جِبَّةَ طِبَالَسَةَ كَسْرَ وَانِيَةً لَهَا لِبْنَةِ دِيَسَاجٍ وَفَرَجِيهَا مَكْفُوفِينَ بِالِدِيَسَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى قَبِضَتْ فَلَمَّا قَبِضَتْ قَبِضَتْهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُهَا فَتَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا.

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جبہ طیبہ لسانی کسروی نکالا جس کے گریبان اور دونوں چاکوں پر ریشم کیس سجاف (حاشیہ کناری) لگی تھی۔ اور فرمایا کہ یہ رسول خدا ﷺ کا جبہ مبارک ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد میرے پاس آیا، آنحضرت ﷺ اس کو پہنا کرتے تھے ہم اسے پانی میں دھو کر وچلا اپنے پیاروں کو بغرض شفاء پلا دیا کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم شریف ج ۲ ص ۱۹۰ کتاب اللباس والزمینہ باب تحريم استعمال لثام الذهب والقضبة على الرجال الخ)

عن ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلوها فلاحوا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الاحرة كما فورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فالتقى البنا حقوة فقال اشعرنها اياه!

حاصل حدیث یہ ہے کہ حضرت ام عطیہؓ حضرت زینب بنت رسول خدا ﷺ کے غسل وکفن کے واقعہ میں روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا تہبند ہمارے پاس بھیجا تا کہ اس کو میت کے جسم سے لگتا ہو اپنا بنایا جائے (تا کہ اس کی برکت سے متمتع ہوں) (بخاری شریف ص ۱۶۸ پ ۵ کتاب الجنائز باب کیف الاشعار لکیت) فقط و اللہ اعلم بالصواب۔

آنحضرت ﷺ کے ساتھ لفظ ”سیدنا“ بولنا:

(سوال ۲۹) آنحضرت ﷺ کے اسم گرامی کے ساتھ ”سیدنا“ کا لفظ بولنا بدعت ہے یا نہیں؟

(الجواب) حدیث شریف میں ہے کہ ”انا سید ولد ام ولا فخر“ لہذا لفظ ”سیدنا“ بولنا بدعت نہیں ہے۔ حدیث سے ثابت ہے باب بد الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مدینہ منورہ جانے کا اصلی مقصد کیا ہے؟

(سوال ۳۰) مدینہ منورہ (زادھا اللہ شرفا وکرامۃ) کی حاضری آنحضرت ﷺ کی زیارت کی غرض سے ہونی چاہئے یا مسجد نبویؐ کی زیارت کی نیت سے؟ جیسا کہ حافظ ابن تیمیہؒ کا مشہور مسلک ہے۔

(الجواب) مدینہ طیبہ کی حاضری آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کی نیت سے ہونی چاہئے یہی افضل ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا غلیل احمد صاحب محدث سہارن پوری ثم المدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ ﷺ پر قربان) اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے گو شر حال اور بذل جان و مال سے نصیب ہو اور سفر کی وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے۔ اور ساتھ میں مسجد نبویؐ اور دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے۔ بہتر یہ ہے جو علامہ ابن ہمامؒ نے فرمایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد

نبویؐ کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی موافقت خود حضرت کے ارشاد سے ہو رہی ہے کہ جو میری زیارت کو آیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیق ہوں۔ اور ایسا ہی عارف ملا جامی سے منقول ہے کہ انہوں نے زیارت کے لئے حج سے علیحدہ سفر کیا اور یہی طرز مذہب عشاق سے زیادہ ملتا ہے۔ اب رہا وہابیہ کا یہ کہنا کہ مدینہ منورہ کی جانب سفر کرنے والے کو صرف مسجد نبویؐ کی نیت کرنی چاہئے اور اس قول پر اس حدیث کو دلیل لانا کہ گواہ سے نہ کہے جاوے مگر تین مسجدوں کی جانب۔ ”سو یہ قول مردود ہے اس لئے کہ حدیث کہیں بھی لغت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ صاحب فہم اگر غور کرے تو یہی حدیث بدلالة النص جواز پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ جو علت سے مسجد کے دیگر مسجدوں اور مقامات سے مستثنیٰ ہونے کی قرار پائی ہے وہ ان مسجد کی فضیلت ہی تو ہے اور یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریف میں موجود ہے اس لئے کہ وہ حصہ کریمین جو جناب رسول اللہ ﷺ کے اعضائے مبارکہ کو کوس کے ہوئے سے علی الاطلاق افضل ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ و عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور جب فضیلت خاصہ کی وجہ سے تین مسجدیں عموم نبی سے مستثنیٰ ہو گئیں تو بدرجہ اولیٰ ہے کہ بقعہ مبارکہ فضیلت عامہ کے سبب مستثنیٰ ہو۔

ہمارے بیان کے موافق بلکہ اس سے بھی زیادہ وسط کے ساتھ اس مسئلہ کی تصریح ہمارے شیخ العلماء حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے اپنے رسالہ زبدۃ الناسک کی فصل زیارت مدینہ منورہ میں فرمائی ہے جو بارطبع ہو چکا ہے۔ نیز اس بحث میں ہمارے شیخ المشائخ مفتی صدر الدین دہلوی قدس سرہ کا ایک رسالہ تصنیف کیا ہوا ہے جس میں مولانا نے وہابیہ اور ان کے موافقین پر قیامت و عادی اور بیخ کن دلائل ذکر فرمائے ہیں اس کا نام ہے احسن المقال فی شرح حدیث التائید للرجال (وہ طبع ہو کر ششہرہ ہو چکا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ واللہ اعلم) (التصدیقات لدفع التلبیسات معروف بمہند ص ۵-۶)۔

اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک حضور مدینہ منورہ کے بارے میں مرجوح بلکہ غلط مسلک ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری محض جناب سرور کائنات علیہ السلام کی زیارت اور آپ کے توسل کی غرض سے ہونی چاہئے۔ آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام مومنین و شہداء کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی ہے اور از قبیل حیات دینی بلکہ بہت سی وجوہ سے اس سے قوی تر ہے۔ آپ سے توسل نہ صرف وجود ظاہری ہے کہ زمانہ میں کیا جاتا تھا بلکہ اس برزخی وجود میں بھی کیا جاتا چاہئے۔ محبوب حقیقی تک وصال اور اس کی رضا صرف آپ ہی کے ذریعہ اور وسیلہ سے ہو سکتی ہے اسی وجہ سے میرے نزدیک یہی ہے کہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا چاہئے اور آپ کے توسل سے نعت قبولت حج و عمرہ کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے۔ مسجد کی نیت خواہ تعبرا کر لی جائے مگر اولیٰ یہی ہے کہ صرف جناب رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی نیت کی جائے تاکہ ”لا تحملہ حاحۃ الا زیارتی“ والی روایت پر عمل ہو جائے۔ (مکتوبات ش ۱۱ اسلام مکتوب ۳۵ ج ۱ ص ۱۲۹-۱۳۰)

آپ ﷺ کے دست اقدس کو حضرت رفاعیؒ نے بوسہ دیا:

(سوال ۳۱) حضرت سید احمد کبیر رفاعیؒ مدینہ تشریف لے گئے اور آنحضرت ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت کی تو سرور کائنات ﷺ کا دست مبارک نمودار ہوا اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ حقیقت کہاں تک سچی ہے۔ بحوالہ کتب جواب عنایت فرمائیں بیٹو! تو جروا۔

(الجواب) حضرت امام جلال الدین سیوطیؒ نے اپنے رسالہ ”شرف ختم“ میں سلسلہ وار سند سے لکھا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ شیخ کمال الدینؒ سے اور وہ شیخ شمس الدین جزریؒ سے اور وہ شیخ زین الدین مراغیؒ سے اور وہ شیخ عز الدین احمد قاروتیؒ کے واسطے اور وہ اپنے والد شیخ ابواسحاق ابراہیمؒ سے اور وہ اپنے باپ شیخ عز الدین عمرؒ سے رحمہم اللہ تعالیٰ کہ میں ۵۵۵ھ میں سید احمد رفاعیؒ کے ساتھ سفر حج میں تھا۔ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے اور روضہ شریف پر حاضر ہوئے تو انہوں نے ان الفاظ سے سلام عرض کیا۔ السلام علیکم یا جدی (اے نانا جان! آپ پر سلام) وہاں سے جواب عطا ہوا وعلیک السلام یا ولدی (توچھ پر سلام اے میرے بیٹے) کہ اس کو تمام اہل مسجد نے سنا۔ حضرت سید احمد رفاعیؒ پر وجد شدید نے غلبہ کیا اور بڑی دیر تک رویا کئے اور شدت شوق میں عرض کیا۔ یا جدہ

فی حالة البعد روحی كنت ارسلهما

تقل الارض عسی وهی نا نیتی

وهذه دولة الاشباح قد حضرت

فامدد بيمينک کمی تحطی بها شفنی

یعنی! اے نانا جان! حالت بعد میں اپنی روح کو حضور ﷺ میں بھیج دیا کرتا تھا وہ نائب بن کر زمین یوں ہو جاتی تھی۔ اب جسم کی حاضری کی نوبت آئی ہے سو ذرا اپنا دایاں دست مبارک دیتے تاکہ میرا لب اس کے بوسہ سے مشرف ہو جائے! پس فوراً آپ ﷺ کا دست مبارک چمک اور ہمبک کے ساتھ قبر شریف سے ظاہر ہوا اور ہزاروں آدمیوں نے زیارت کی۔ اور سید رفاعیؒ نے اس کا بوسہ لیا۔ (شیعہ الجوہر ۱۸۶)

اس عظیم الشان واقعہ کی تفصیل بالسد کتب معتبرہ میں نقل کی گئی ہے شک و شبہ کی ضرورت نہیں۔ اولیاء اللہ سے کرامت کا ظاہر ہونا عقل اور نقل دونوں طریقہ سے ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اصل فعل باری تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ بندہ کو اس کے ظہور کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور اس طرح بارگاہ رب العزت میں اس کے تقرب اور اس کی مقبولیت کی شہادت مہیا کی جاتی ہے۔

مرئی کا بیضہ چاروں طرف سے قلعہ کی طرح بند ہوتا ہے۔ اس میں ذرا بھی سوراخ نہیں ہوتا مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی بند قلعہ سے اچانک ایک بچہ نکل آتا ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے۔ اگر قادر و الجبال کی یہی قدرت کا رفرما ہو اور نبی کریم ﷺ کا دست مبارک (جن کی حیات مسلمہ حقیقت ہے) قبر شریف سے باہر نکلے تو اس میں خلاف عقل کیا بات ہے؟ البتہ خلاف عادت ضرور ہے۔ اسی لئے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ سے جو باتیں ظاہر ہوں وہ کرامت کہلاتی ہیں۔ مگر وہی کی کرامت و حقیقت اس نبی کا

معجزہ ہوتا ہے جس کا یہ امتی ہے اور جن کی اتباع اور پیروی کے صلہ میں اس کو یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ اس طرح پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا وغیرہ بھی کرامتیں ہیں جن کو کسی کرامت کہا جاتا ہے (یعنی جو آنکھوں سے نظر آئیں) یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ عموماً کسی کرامتوں ہی کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ مگر اہل کمال کے نزدیک ”کرامت معنوی“ کمال ہے، یعنی شریعت مصطفویٰ ﷺ پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر ایک موقع پر سنت اور غیر سنت کے فرق کو سمجھ کر سنت رسول ﷺ کی مکمل اتباع اس کا شوق اور اس کی لگن اور دل سے توجہ الی اللہ اور اشتغال باللہ کا ایک دم اور ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ حضرت محبوب سبحانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ چشتیہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ:-

مجھ کو کئی سال نسبت حق میں قیض تھا۔ آپ کے حضرت خولجہ باقی بلالہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیض کی شکایت کی تو حضرت خولجہ کی توجہ و دعا سے میری حالت قیض ببط سے بدل گئی۔ آپ بھی کچھ توجہ فرمائیں کیونکہ حضرت خولجہ رحمۃ اللہ نے اپنے تمام خلفاء اور مریدین کو آپ کے حوالہ کر دیا ہے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس تو اتباع سنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سنت ہی ان بزرگ پر حال طاری ہوا اور کثرت نسبت اور قوت باطنی کے اثرات سے سر ہند شریف کی زمین جنبش کرنے لگی۔ حضرت امام ربانیؒ نے ایک خادم سے فرمایا کہ طاق میں سے مسواک اٹھاؤ۔ آپ نے مسواک کو زمین پر پڑک دیا اسی وقت زمین ساکن ہو گئی اور ان بزرگ کی کیفیت جذبی بھی جاتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے ان بزرگ سے فرمایا کہ تمہاری کرامت سے زمین سر ہند جنبش میں آگئی اور اگر فقیر دعا کرے تو انشاء اللہ سر ہند شریف کے مردے زندہ ہو جائیں۔ لیکن میں تمہاری اس کرامت (جنبش زمین) سے اور اپنی اس کرامت سے کہ دعا سے سر ہند شریف کے تمام مردہ زندہ ہو جائیں (انشاء و ضو میں بطریق سنت مسواک کرنا بدرجہ افضل جانتا ہوں)۔ (دیباچہ درالانی شاہ محمد ہدایت علی بیچوری ج ۳ ص ۶۷)

حضرت محبوب سبحانی فوٹ اعظم سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کامل متقی اور متبع سنت اور بدعت کے سخت دشمن تھے۔ آپ کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ خدا کی تلاش رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ کرو۔ (الہدایا المسید ص ۴) اور اس محموی ﷺ طریقہ کی اساس کو سنت کو زندہ کر کے اور بدعات کو مٹا کر مضبوط کر دو۔ (ایضاً ص ۸)

کرامت اتباع سنت کا ثمرہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کی اتباع کے بغیر کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک فضیلت اور اور ہر ایک کمال آنحضرت ﷺ کی پیروی اور آپ کی شریعت کی تابعداری ہی پر موقوف ہے۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۳۵)

لہذا طریقہ سنت کی اتباع کے بغیر جو کوئی بھی تعجب کی بات دیکھنے میں آئے وہ ہرگز کرامت نہیں استدراج اور شیطانی حرکت ہے۔

سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نظروں میں ایسا کمال والا آدمی ہو جو ہوا پر مریجا چوڑی مار کر آٹنی پالٹی لگا کر بیٹھا ہو اور پانی پر چلنا ہو تو جب تک تم امتحان نہ کرو کہ احکام اسلام اور شرعی حدود کی پابندی میں کیسا ہے، ہرگز اس کو نظر میں نہ لاؤ۔

سعدی! یہ گمان کرنا کہ جیسا کہ شیخہ رحمہ اللہ کی تابعداری کے بغیر راہ راست حاصل ہو جائے گا فقط۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کیا آنحضرت ﷺ بشر نہ تھے؟

(سوال ۳۲) بریلوی رضاخانی مولویوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ بشر یعنی انسان نہ تھے اور کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی بشریت کے قائل ہیں یعنی آپ کو بشر مانتے ہیں وہ لوگ (معاذ اللہ) کافر اور خارج از اسلام ہیں۔ لہذا اخلاص فرمائیے۔

(الجواب) حضرت رسول مقبول ﷺ اور دیگر انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا بشر (انسان) ہونا قطعی ہے۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اس کا منکر نفس قرآنی و احادیث کا منکر ہے۔

ہمارے نبی آخر الزماں ﷺ تیرہ سو برس پہلے اپنی امت کو جو ضروری پیغام دے گئے تھے کہ تم لوگ مجھ کو خدا سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت مسیحی ابن مریم کو خدا سے بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو! (بخاری و مسلم)

افسوس اس پیغام کی نفیض کا یہ ایک نمونہ ہے کہ اہل بدعت آنحضرت ﷺ کی بشریت ہی کے منکر ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آپ ﷺ کی بشریت کا اعلان کیا گیا ہے خود آنحضرت ﷺ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بشر کہیں تاکہ آنحضرت ﷺ کی حقیقت بشریہ کا امت کو علم ہو جائے اور وہ عیسائیوں کی طرح آپ کو الوہیت میں داخل کر کے گمراہی میں مبتلا نہ ہوں!

(۱) حق تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا یعنی (اے رسول مقبول) آپ کہہ دو کہ سبحان اللہ! میں صرف بشر رسول ہوں (سورہ نبی اسرائیل)

(۲) سورہ کہف و جم جہہ میں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم الا یہ یعنی (اے رسول مقبول) آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا بشر ہی ہوں (فرق یہ ہے کہ) مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔

آنحضرت ﷺ کی طرح سابق انبیاء نے بھی اپنی قوم کو اسی طرح جوابات دیئے تھے۔ مثلاً ارشاد خداوندی ہے۔ قالت رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم یعنی ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم بھی تم جیسے ہی بشر ہیں مگر خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے (نبوت سے) سرفراز کرتا ہے۔ (سورہ ابراہیم)

حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اللہم انما انا بشر اغضب کما یغضبون فایما رجل اذینہا وشمینہ او لعنتہ فجعلہا لہ صلوٰۃ و زکوٰۃ و قربۃ تقریہ بہا الیک الہی میں ایک بشر (انسان) ہوں مجھ کو بھی غصہ آ جاتا ہے جیسا کہ اور انسانوں کو غصہ آتا ہے تو جس کسی مسلمان کو (غلبہ بشریت) میں تکلیف پہنچاؤں یا اسے برا بھلا کہدوں یا اس کے لئے بد دعا کروں تو ان سب کو اس کے حق میں رحمت اور سبب ترکیز اور قربت کا ذریعہ بنا دو (جس سے آپ اس کو

حضرت بسطامی سے کہا گیا کہ فلاں آدمی ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شیطان تو ایک جھپک میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے حالانکہ وہ احدیۃ اللہ میں گرفتار ہے۔ (بصار العاشر ص ۶۱۲)

پیشوا طریقت حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ واصل الی اللہ ہونے کی بے شمار طریقے اور راستے ہیں مگر مخلوق کے لئے تمام راستے بند ہیں۔ اس کے لئے صرف وہی راستہ کھلا ہوا ہے جو اتباع رسول اللہ ﷺ کی شاہراہ ہے۔

حضرت ابو حفص کبیر حداد رحمۃ اللہ علیہ جو اہل طریقت میں بڑے بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اقوال و حالات اور امور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی میزان میں نہیں تولے اور خواہشات نفس کو برا نہ سمجھا تو اس کو بزرگوں کی فہرست میں داخل نہ کرو۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ۔ اے فرزند! آنچہ فردا بکار خواہ آمد متابعت صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام و اتقیہ احوال و مواجید علوم و معارف و اشارات و رموز اگر بآں متابعت جمع شوند فہما نعمت والا بزر خرابی و استدراج پیچ نیست۔

یعنی اے فرزند جو چیز کل کو (قیامت میں) کا رآمد ہوگی وہ صاحب شریعت ﷺ کی متابعت اور پیروی ہے۔ درویشانہ حالات اور عالمانہ وجد و علوم و معارف، صوفیانہ رموز و اشارات اگر آنحضرت ﷺ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ ہوں تو بے شک بہت بہتر ہیں؟ اور اگر یہ باتیں پابندی شریعت اور اتباع سنت کے جوہر کے بغیر ہوں تو خرابی اور استدراج کے سوال کی کوئی حقیقت نہیں۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۸۵ مطبع مرتضوی دہلی)

اور فرمایا۔ باوجود مخالفت شریعت اگرچہ برابر سر موئے باشد اگر بالفرض احوال و مواجید دست و دہ داخل استدراج است آخر اور اسو خواہند ساخت۔ خلاصی لئے اتباع محبوب رب العالمین علیہ و علی اللہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیمات اکملہا ممکن نیست۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۰۰) یعنی شریعت کے خلاف کرنے کے باوجود چاہے وہ بال برابر ہی ہو، اگر مان لو کہ احوال اور کوائف حاصل ہو جائیں تو وہ سب استدراج شمار ہوں گے، کار برد ازان قضا و قدر آخر کار اس کو شرمندہ اور ذلیل کریں گے۔ محبوب رب العالمین ﷺ کی اتباع کے بغیر خلاصی اور نجات ممکن نہیں۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۰۰)

اس زمانہ میں بزرگوارے یا ایسے لوگ جن سے کوئی تعجب غیر بات ظاہر ہوئی ہو، غوث، قطب یا پیغمبر تسلیم کر لئے جاتے ہیں، چاہے ان کے عقائد و اعمال کتنے ہی خلاف شرع ہوں چاہے وہ داعی منڈے اور سینما کے ایکٹر ہوں (انا اللہ الخ) یہ کتنی بڑی گمراہی ہے حق تعالیٰ فہم سلیم و توفیق صحیح نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

خلاف کہ پیغمبر کے طریقہ کے خلاف کوئی راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔
سپندار سعدی کہ راہ صفا
تو اں رفت جز در پے مصطفیٰ

رضی اللہ عنہ ج ۲ ص ۲۷۹)

یعنی آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر "غریم" کے پاس پہنچ کر یہ خطبہ دیا۔ اما بعد لوگو! میں ان میں بھی ایک بشر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کو لبیک کہوں۔ میں تمہارے درمیان دواۓم چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ان۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۷۹)

آنحضرت ﷺ کو کوئی مرتبہ نماز میں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا (ﷺ) انصا الہا بشو انسی کما تنسون فاذا نیست فذکرونی، یعنی میں بھی ایک بشری ہوں جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں میں بھول جاؤ تو یاد دلاؤ کرو۔ الحدیث۔

ایک اور حدیث میں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخیط لوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ وقالت کان بشرا من البشر۔ (مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۲۰ باب فی اخلاقہ وشمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم)

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی جوتی خود کاٹھ لیتے۔ اپنے کپڑے سی لیتے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم اپنے گھر میں کرتے ہو۔ حضرت عائشہ نے مزید فرمایا۔ کان بشر امن البشر یعنی آنحضرت ﷺ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے (گھر کے کاموں میں اسی کا ظہور ہوتا تھا)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اے برادر محمد ﷺ بآں ملو شاں بشر بود بدو باد صدت و ارکان مقسم۔ یعنی اے برادر! حضرت محمد ﷺ عالی شان ہستی ہونے کے باوجود بشر تھے صدت و ارکان سے اندارتے۔ (مکتوب نمبر ۱۰۳ ص ۱۷۷)

دوسرے ایک مکتوب میں انبیاء کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ خود را بشر مثل سایر بشری گفتند! یعنی انبیاء علیہم السلام دوسرے انسانوں کی طرح اپنے آپ کو بشر کہتے تھے (مکتوب نمبر ۱۶۷ ج ۱ ص ۱۷۱) اور مصنف "قصیدہ بردہ" فرماتے ہیں۔ فیبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ آنحضرت ﷺ کے متعلق ہمارے علم کی آخری پرواز (پہنچ) یہ ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ خدا کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ (قصیدہ بردہ)

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
شیخ ابن ہمام (علم عقائد کے امام) فرماتے ہیں۔ ان البسی انسان بعشہ اللہ بتبلیغ ما وحی الیہ (مسامرہ ص ۹۸) یعنی بے شک نبی انسان ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ اس لئے مبعوث فرماتے ہیں کہ ان کو جو کچھ وحی سے بتایا جائے اس کی تبلیغ کریں۔

ان آیات۔ احادیث اور اقوال بزرگان سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ بے شک بشر اور انسان تھے۔ لہذا آنحضرت ﷺ کی بشریت کے قائل کو کافر سمجھنا، کافر کہنا اور خارج از اسلام بنانا قطعاً غلط اور باطل ہے بلکہ منافی بقصد و علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوی البغدادی نے اپنی مشہور کتاب تفسیر روح المعانی میں ایک فتویٰ نقل کیا ہے

اپنا مقرب بنالیں (اور حدیث شریف میں ہے۔ عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمع خصوصۃ باب حجرہ فخرج الیہم فقال انما انا بشر و انہ یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یكون ابلغ من بعض فاحسب انہ قد صدق واقتضیٰ لہ بذالک فمن قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار فلیا خلدہا او فلیترکہا

یعنی حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ دو فریق اپنا جھگڑالے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ (انما بشر) میں ایک بشری ہوں میرے پاس لوگ اپنا جھگڑالے لے کر آتے ہیں ممکن ہے کہ ایک فریق اپنے دلائل منافی سے پیش کرنے میں چالاک اور چرب زبان ہو میں سمجھ جاؤں کہ اس نے سچ کہا ہے اور اس بنا پر میں اس کے حق میں فیصلہ کروں (مگر یاد رکھو) اس طریقہ سے جس کو بھی لاعلمی میں دوسرے کا حق دلا دوں تو وہ (اس کے لئے حلال نہیں بلکہ) جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو وہ اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے۔

(ابواب المظالم والقصاص باب اثم من خاصم فی باطل وهو یعلمہ صحیح بخاری پ ۹ ج ۱ ص ۳۳۲ اور پ ۲۹ ج ۲ ص ۱۰۲۲) عینی شرح بخاری ج ۱ ص ۲۵۷ شرح معانی الآثار ج ۲ ص ۲۸۷)

اور ایک روایت میں ہے۔ عن رافع بن خدیج قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدیۃ وہم یز برون النخل فقال ما تصنعون قالوا کنا نضعہ قال لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا فترکوا فنقصت قال فذکروا اذالک لہ فقال انما انا بشر اذ امر تکم بشی من امر دینکم فخذلوا بہ واذا امر تکم بشی من رأی فانما انا بشر۔ رواہ مسلم (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۸ باب الاعتصام بالکتاب والسنة)

حضرت رافع خدیج سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کھجور کی تاثیر کیا کرتے تھے (یعنی اس تصور کی بنا پر کہ کھجوروں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، ایک کا قلم دوسرے میں لگاتے تھے) آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ حضرات انصار نے جواب دیا کہ یہی طریقہ ہے اور ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ایسا نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرات انصار نے یہ عمل چھوڑ دیا۔ (مگر) اس سال کھجور کی پیداوار کم ہوئی، راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا "انما بشر" میں ایک بشری ہوں۔ جب میں دین کے معاملہ میں کسی بات کا حکم کروں تو اس کو لو اور اس پر عمل کرو (وہ من جناب اللہ ہوگا) اور جب میں اپنی رائے سے کوئی بات بتاؤں تو میں ایک بشری ہوں (اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ حضرات کو بھی رائے دینے کا حق ہے۔)

حضرت زید بن ارقم سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے۔
قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا خطیباً بماء یدعیٰ حمایا بین مکة والمدینۃ فحمد اللہ واثی علیہ ووعظ و ذکر ثم قال اما بعد الا یاہیا الناس فانما انا بشر یو شک ان یاتی رسول ربی فاجیب و انتارک فیکم نقلین الخ (مسلم شریف الخ) من فضائل علی بن ابی طالب

جس میں اس کو کافر قرار دیا گیا ہے جو آنحضرت ﷺ کی بشریت کا انکار کرے۔

وقد سئل الشيخ ولى الدين العراقي هل العلم بكونه صلى الله عليه وسلم بشراً من العرب شرط فى صحة الايمان او من فروض كفاية فاجاب انه شرط فى صحة الايمان ثم قال فلو قال شخص او من بوسالة محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الحلق لكن لا ادري هل هو من البشر او من الملائكة او من الجن او لا ادري هل هو من العرب او من العجم فلا شك فى كونه لشكديه القوان

یعنی حضرت شیخ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا صحت ایمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آنحضرت ﷺ کو بشر جانے۔ یا یہ جانتا فرض کفایہ ہے کہ بعض کا جان لینا کافی ہو جائے گا؟ تو جواب دیا کہ آنحضرت ﷺ کو بشر جاننا اور جتنا صحت ایمان اور شرائط اسلام میں سے ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یوں کہدے کہ میں ایمان آیا آنحضرت ﷺ کی رسالت پر اور آپ ہی تمام مخلوق کے نبی ہیں مگر مجھے یہ خبر نہیں کہ آپ ﷺ بشر تھے یا ملائکہ میں سے تھے یا جنوں میں سے تھے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کیونکہ اس نے قرآن کو بھٹایا۔

(تفسیر روح المعانی ج ۲ ص ۱۰۱ ا ۲ قالہ 'رحمہ اللہ تعالیٰ فی تفسیر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً الخ رقم الایۃ ۱۶۲)

فرض یہ کہ آنحضرت ﷺ کی بشریت کے بارے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں مگر یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہئے کہ آپ ﷺ صرف بشر ہونے میں دوسرے انسانوں کی طرح تھے نہ کہ تمام صفات و کمالات میں!

چہ نسبت خاک را با عالم پاک!
حقیقت یہ ہے کہ آپ کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے پتھروں میں یا قوت یا قوت ذات کے اعتبار سے پتھر ہے مگر یا قوت اور دوسرے پتھروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی شان یہ ہے کہ 'بشر ولا کالبشر و لکن کالباقوت بین الحق' آپ ﷺ بشر تو ہیں مگر اور انسانوں کے مانند نہیں ہیں بلکہ آپ انسانوں میں ایسے ہیں جیسے پتھروں میں یا قوت ہوا کرتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے تو وہ بھی پتھری ہے مگر زمین آسمان کا فرق ہے یا قوت میں اور دوسرے پتھروں میں واقعی کچی بات ہے۔

گفتہ	ایک	مابشر	اینان	بشر
مواہبات	بے	خوابیم	وخور	
ازن	نداستند	ایشان	ازگنی	
درمیان	فرق	بود	بے	منتہا

(ابوالیاتی ص ۲۶)

آنحضرت ﷺ بشری ہیں مگر مجموعہ بشر سے عالی مرتبت افضل و اکمل اور اقدس و اطہر ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو سند نبوت و اکرام سے نوازا اور وہ باطنی، ظاہری، دنیوی، اخروی خوبیاں و محاسن اور کمالات عطا فرمائے جو کسی بھی

انسان کے لئے ممکن نہیں اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا وہ کسی بھی نبی رسول یا ملک مقرب کو عطا نہیں ہوا۔ جبرائیل امین نے بھی شب معراج میں ایک خاص مقام پر آ کر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا۔

اگر یک سر موئے بر تر پر
فروغ تجلی بسوزد پر

بہر حال جس طرح آپ ﷺ کو بشر ماننا جزو ایمان ہے۔ ایسے ہی آپ ﷺ کی بشریت کو ہر بشر سے بالا اور مقدس ماننا بھی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ آنحضرت ﷺ کا بول و ہر زنا پاک نہیں ہوتا تھا۔ پسینی کو خوشبو و مشک وغیرہ سے بہتر ہوتی تھی۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں پڑ سکتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب و علمہ اتم۔

”فرمان مصطفویٰ“ نامی بینڈ بل (اشتہار) غلط ہے!

(سوال ۳۳) کچھ دن ہوئے میرے نام بغیر نام و پتہ کے کچھ کاغذ آئے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو حضور ﷺ نے خواب میں بشارت دی ہے کہ مسلمانوں کو کبہ و مہاجر پر حیس، قیامت آنے والی ہے۔ اس شخص کو نقل کر کے دس آدمیوں کو پہنچاؤ گے تو تجھ کو بہت نفع ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔ ایک شخص نے ایسا کیا تو چند روز ہزار روپے ملے۔ اور ایک شخص نے اس طرح پرچہ نہ لکھے تو اس کا لڑکا مر گیا۔ بہت سے لوگ اس طرح سے خط لکھتے ہیں تو ایسے خطوط لکھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اسی طرح ”فرمان مصطفویٰ“ والا اشتہار و قفا تو قفا لکھتا رہتا ہے، جو اس وقت خط کے ساتھ ارسال خدمت ہے۔

(الجواب) ”فرمان مصطفویٰ“ نامی اشتہار اور وصیت نامہ بالکل مصنوعی اور بناوٹی (جعلی) ہے۔ کسی چالاک مخالف اسلام (یہودی یا کسی اور دشمن اسلام) کا یہ ایک پیشرہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرے اور ان کے اعتقاد و کمزور کرے کہ جب وصیت نامہ میں لکھنے کے مطابق واقعات نہ ہوں گے (جیسا کہ ۱۳۸۸ھ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور خروج و جال وغیرہ) تو مسلمانوں کے عقائد و افواہ و ہوجائیں گے۔ اور آنحضرت ﷺ کی دوسری پشتگوئیوں سے بھی وثوق اور بھروسہ اٹھ جائے گا بلکہ آپ ﷺ کے نبی ہونے میں بھی شک و شبہ کرنے لگیں گے اس چیز کو بھولے بھالے مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ نماز، روزہ، توہ وغیرہ کا ذکر و کلیہ کریموں میں پھنس جاتے ہیں اور قفا تو قفا ایسے اشتہارات چھپوا کر قریہ اور بستی بستی خطوط لکھ کر، غلط باتوں کو چھپوا کر مال و ایمان کی بربادی کے موجب بن جاتے ہیں۔ ایسے اشتہارات و خطوط لکھنے سے نفع ہونے، اور نہ لکھنے سے جانی و مالی نقصان ہونے کا عقیدہ رکھنا موجب گناہ اور نادانی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے ضرور بچنا چاہئے فقط۔

راندیر میں تبع تابعین رحمہم اللہ:

(سوال ۳۴) راندیر میں آپ کی بڑی جامع مسجد کے متصل تبع تابعین کے چار عزارات ہیں یہ تمام مرد ہیں یا ان میں کوئی عورت بھی ہے نام کیا ہیں کس سنہ میں آئے تھے وغیرہ سندی تفصیل سے مطلع کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ (الجواب) ۱۳۳۳ھ میں اختر یہاں امام بن کر آیا اس وقت ضعیف العمر نمازیوں سے سنا تھا کہ تقریباً ۵۰ سال پہلے

کانپور سے کوئی بزرگ آئے تھے ان کا بیان تھا کہ مجھ کو بشارت ہوئی ہے کہ راند میں حضرات تبع تابعین رحمہم اللہ کی چند قبریں ہیں جگہ کی تعیین بھی انہوں نے فرمائی اور کہا کہ مجھ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے اسی جگہ ان کی قبریں ہیں چنانچہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چار قبریں بنا دی گئیں تب سے مشہور ہے کہ یہ تبع تابعین کی قبریں ہیں۔ اس کی سوا اور کوئی سند اور نام وغیرہ تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ شہرت عوام ہے درجہ تحقیق کو نہیں پہنچی اور کسی سلسلہ روایت کے نہ ہونے کی بنا پر الا تصدیق والا تذبذب کے درجہ میں ہے۔ فقط واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

آنحضرت ﷺ کے والدین کی وفات کب ہوئی؟

(سوال ۳۵) کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عظام از روئے فرمان اللہ و رسول اللہ (ﷺ) کے اس مسئلہ میں کہ ابیہن کریمین و جد امجد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دور رسالت سے پہلے وفات پا گئے یا بعد میں؟
(الجواب) آنحضرت ﷺ کے ابوین میں سے والد ماجد تو آپ کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے تھے اور والدہ ماجدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب کہ آپ کی عمر مبارک چھ ۶ سال کی تھی اور دور رسالت تو ۴۰ سال سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابوین نے دور رسالت نہیں پایا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب (کتبہ السید عبدالرحیم لاچپوری غفرلہ ولوالہ)

آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والدین کا اسلام:

(سوال ۳۶) اور یہ حضرات مسلمان ہیں یا نہیں؟

(الجواب) اس میں اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے۔ اس نازک بحث میں پڑنا نہیں چاہئے۔ اس کا عقیدہ سے تعلق نہیں اس لئے سکوت بہتر ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

آنحضرت ﷺ کے والدین کے لئے ایصال ثواب:

(سوال ۳۷) ان حضرات کے لئے ایصال ثواب دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دور و شریف پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟

(الجواب) بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں۔ مسئلہ اختلافیہ اور نازک ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

ولی ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو شخص پابند شرع نہ ہو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے شخص سے

خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہیں گے؟

(سوال ۳۸) آج کل قصبہ خیر الو (ضلع ہسانہ، گجرات) میں ایک باپ (بناؤٹی پیر) ظاہر ہوئے ہیں ان کا دعویٰ ہے

(۱) علامہ شامی نے دونوں اقوال ذکر کر کے کہا کہ اس مسئلہ میں توقف کیا جائے۔ یہ ان مسائل سے نہیں جن کے متعلق سوال کیا جائے گا وبالجملة کما قال بعض المحققین انه لا یبغی ذکر هذه المسألة الا مع مرید الادب ولیست من المسائل التي یبصر حیثہا أو یسال عہا فی الفہر او فی الموقف فحفظ اللسان عن التكلم فیہا الا بخبر اولی واسلم شامی ج ۲ ص ۱۸۵ باب نکاح الکافر۔

اور عوام کا بھی تاثر یہ ہے کہ ان کی پھونک کا اثر ایک میل تک پہنچتا ہے۔ اور ایک میل کے احاطہ میں یوں وغیرہ میں جو پانی بھر کر رکھا جاتا ہے اس میں از روئے مرض کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایسا سنا گیا ہے کہ بڑا روں مریض شفا یاب ہوئے ہیں، عوام اس باپ (مصنوعی پیر) کو خدا کا ولی اور ان کی پھونک کو کرامت سمجھتے ہیں اور پانی پر دم کرنے کے لئے مرد و زن کا اثر دھام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ باپ صاحب نہ نماز کے پابند ہیں اور نہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قیام سنت ہیں، داڑھی بھی نہیں رکھتے تاخرم انہیں عورتوں سے ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اولگ ان کے آگے جھکتے ہیں عجبہ کرتے ہیں اور وہ روکتے بھی نہیں تو کیا ان کو ولی اور ان کی پھونک کو کرامت کہہ سکتے ہیں؟ بیوقوفو جروا۔

(نوٹ) عالمپور، لاچپور، اور سورت شہر وغیرہ کے مسلمانوں کے سوالات کا یہ خلاصہ ہے ۱۲
(الجواب) حامداً ومصلياً ومسلماً یا اللہ التوفیق۔ یہ نکتہ کا زمانہ ہے خدا محفوظ رکھے، حضرت جبرائیل رحمہ اللہ بھی اس سے پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے۔ ”هذا آخر الزمان اللهم انا نعوذ بك من شره“۔ یہ آخری زمانہ ہے اے خدا ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ (ملفوظات مع فتح ربانی ص ۶۶۵)

جمع الجوامع میں حدیث ہے کہ آخری زمانہ میں شیطان بزرگوں کی صورت میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا (معاد اللہ) آنحضرت ﷺ کی وفات سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک قیامت کی جوشنایاں ظاہر ہوں گی وہ علامت صغریٰ ہیں، اور امام مہدی کے ظہور سے نفع و صورت جوشنایاں ظاہر ہوں گی وہ علامت کبریٰ ہیں، لوگوں کا ایمان و یقین ابھی سے ڈانواؤں میں ہے، اور ”باسم اللہ اللہ باریمن رام رام“ جیسی حالت ہو رہی ہے اور باپوں کی پھونک پر فریقہ ہو کر نمازیں، جمعوں اور جماعت قربان کر رہے ہیں، بے حیائی، بے پردگی بے شرمی کا مظاہرہ کر کے شیطانی دام میں پھنس کر خدا کی لعنت کا شکار بن رہے ہیں ابھی ان کی یہ حالت ہے تو جب قیامت کی علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی، دجال نکلے گا اس کے کرشمے نہایت حیرانگیز ہوں گے، مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے ساتھ اس کی جنت جہنم بھی ہوگی، مانسنے والوں کو جنت میں اور اس کی تکذیب کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، فقط سالی ہوگی کسی کے پاس اتنا غلہ نہ ہوگا اور اس وقت اپنے مطیعین کو اتنا دے گا بارش برساے گا، اناج پیدا کرے گا، مدفون اور مخفی خزانے اس کے حکم کے تابع ہوں گے، اس وقت باپوں کی پھونک سے متاثر ہونے والوں کی کیا حالت ہوگی؟ ایسے ضعیف الا ایمان اور ڈانواؤں میں مسلمان اپنا ایمان کس طرح محفوظ رکھ سکیں گے؟

اس میں کلام نہیں کہ قرآنی آیات، اسمائے الہی اور جائزہ عملیات تعویذ حصار پھونک اور منتر وغیرہ سے (جو کفر یہ اور شر کیے کلمات سے بری اور پاک ہوں اور جن کے معانی سے واقف ہو ملان کیا جاسکتا ہے۔)

حضور اقدس ﷺ کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لئے شفا (دوا علاج) بھی ضرور اتاری ہے عن اسی ہر یو قرصی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۷ کتاب الطب والرقی)

عن جابر رضى اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دواء فاداء

اصیب دواء الداء براء باذن الله (رواہ مسلم، مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۷ کتاب الطب والرقی)
 حضور اقدس ﷺ نے آشوب چشم، چھوڑا پھنسی اور ڈنگ وغیرہ کے لئے جھار پھونک کی اجازت دی ہے۔
 حضرت عوف بن مالک کا بیان ہے کہ ہم قبول اسلام سے پہلے جھار پھونک کرتے تھے۔ جب اسلام قبول
 کیا تو ہم نے بارگاہ نبوی ﷺ میں عرض کیا یا رسول اللہ! جھار پھونک کا کیا حکم ہے؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اپنا منہ
 سناؤ، جس منہ میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ
 عنہ قال کنا نرقی فی الجاهلیۃ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک فقال اعرضوا علی رفاکم
 لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۸ ایضاً)

کلام اس میں ہے کہ ایک پھونک سے ہزاروں انھوں انسان فیض یاب ہوتے ہیں اور ایک میل تک پانی
 میں تاثیر شفا پیدا ہوتی ہے اول تو یہ صحیح نہیں تو ہم پرستی، ضعیف الاعتقادی، اور یقین فاسد کا نتیجہ ہے اگر اس کو صحیح مان
 لیا جائے تب بھی عادتِ محال ہے۔ اور خلاف عادت ہونے کی وجہ سے شرعی اصطلاح میں اسے (خرق
 عادت) کہا جائے گا اگر ایسی خرق عادت چیز کسی نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، چنانچہ غزوہ بدر میں حضور اکرم ﷺ نے
 زمین پر سے مٹی لے کر "شاحت الوجہ" پڑھ کر دم کیا اور وہ دشمن کے فوج کی طرف بھینکی جو ہر کافر کے آنکھ میں پینگی
 جس سے وہ آنکھیں ملنے لگے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
 میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ ومارمیت اذ رمیت ولكن الله رمى، یعنی آپ نے مٹی نہیں پھینکی لیکن اللہ نے
 پھینکی (ترجمہ حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ ص ۱۰۷ انفال پارہ نمبر ۹)

اور اگر ایسی کوئی خرق عادت چیز خدا کے ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ اور اگر فاسق و فاجر سے ظاہر ہو تو
 وہ استدراج (شیطانی جال) ہے۔

صورت مسئلہ میں جب بابو نماز جماعت کے پابند نہیں، بلکہ نماز کے بھی پابند نہیں ہیں۔ اور اس کی
 ذرا بھی کمی نہیں۔ (جو جملہ انبیاء و علیہم السلام کی متفقہ قدیم سنت ہے) تو یہ فاسق ہیں۔ اور فاسق ولی نہیں ہوتا لہذا اگر اس
 سے کوئی کرشمہ ظاہر ہو تو وہ کرامت نہیں استدراج شیطانی جال، عقلی عمل اور سر ہے لہذا اس کے پاس جانا اور اس سے
 ملنا اور اس کے دم کر دہ پانی کو تھکر کچھ کر پینا جائز نہیں، اسی میں ایمان و عقائد کی حفاظت ہے۔

حضرت مولانا شیخ عبدالحق تھانی رحمہ اللہ (صاحب تفسیر تھانی) فرماتے ہیں:-

"عوام کو کرامت اور استدراج میں تمیز نہیں۔ اس لئے بے نماز، شراب خوار، فاسقوں کی خارق عادت باتیں
 دیکھ کر ان کے مطیع ہو جاتے ہیں اور ان خوارق کو کرامت اور اس فاسق کو ولی سمجھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ولی کا درجہ
 مومن صالح کے بعد ہے، معنی جب مومن صالح ہو لیتا ہے اس کے بعد ذات و صفات الہی کا عارف ہو کر لذات ترک
 کرتا ہے اور عبادت میں ہمہ تن مصروف ہوتا ہے تو جذبہ بھوک الہی اسے بارگاہ کبریا میں پہنچنے لے جاتا ہے تب وہ
 خاصان درگاہ میں شمار کیا جاتا ہے پھر اس وقت اس سے جو خوارق ظہور میں آویں ان کا نام کرامت ہے اور یہ شخص ولی
 ہے اور اگر اس درجہ کو نہیں پہنچا بلکہ فقط مومن صالح ہے تو اس کے خوارق کرامت نہیں اور اصطلاح میں یہ شخص ولی نہیں

پھر جو سرے سے مومن صالح ہی نہیں بلکہ کبار میں مبتلا ہے یا مومن ہی نہیں وہ ہرگز ولی نہیں اور اس کے خوارق و ام
 شیطانی ہیں کرامت نہیں بلکہ اس کو استدراج کہتے ہیں جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ (عقائد اسلام ص ۱۵۳
 ص ۱۵۴ باب الفصل نمبر ۱۰)

خدا کا مقبول بندہ وہ ہے جو ذات باری اور صفات الہی کا عارف ہو اس کی طاعت و عبادت کا پابند ہو، متبع
 سنت ہو، گناہ سے بچتا ہو، محارم و مشہات سے اجتناب کرتا ہو، ایسے انفس قدسیہ کو "اولیاء اللہ" کہتے ہیں۔
 ابوحنیفہ کبیر حداد کا فرمان ہے "جس نے اپنے اقوال و احوال قرآن و سنت رسول اللہ ﷺ کے ترازوں
 میں نہیں تولے اور نفسانی خواہشات کو برائیں سمجھا تو وہ خدا کے نیک اور مقبول بندوں میں نہیں ہے۔"

(ابلاغ الائمین فارسی ص ۳۶)
 عارف باللہ شیخ بازید بسطامی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو دیکھو کہ اس کو عیب و غریب باتیں ملی
 ہیں، ہوا میں اڑتا ہے، فضاء میں چارواں ہو کر بیٹھتا ہے۔ پانی پر چلتا ہے تو جب تک وہ شریعت اور طریقہ سنت کا پابند نہ
 ہو اسے خیال میں نہ لاؤ۔ شیخ بازید بسطامی رحمہ اللہ کہ مشائخ مقلب سلطان العارفين است یز
 فرمودہ لو نظر تم الی رجل اعطی انواعاً من الکرامات حتی یتربع فی الهواء او یمشی علی الماء
 فلا تعتبروا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الامروالنہی وحفظ الحدود واداء احکام الشریعہ
 (ابلاغ الائمین فارسی ص ۳۶) اور (رسالہ قشیرہ ص ۱۵)

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:- الطریق الی اللہ تعالیٰ کلیہا مسدودۃ علی الخلق
 الا من افقی اثر الرسول، یعنی رسول الی اللہ کے جملہ طرق سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے بغیر بندہ اور باطل
 ہیں۔ (قشیرہ ص ۲۰) (ابلاغ الائمین ص ۳۶)

حضرت ابو عبد اللہ حارث بن اسد کی محاسن فرماتے ہیں:- من صح باطنہ بالمراقبۃ والاخلاص زین
 اللہ ظاہرہ بالمجاهدۃ واتباع السنۃ (ترجمہ:- جس کا باطن مراقبہ اور اخلاص سے درست ہو گیا تو خدا پاک اس
 کے ظاہر کو مجاہدہ اور اتباع سنت سے مزین فرماتا ہے) (رسالہ قشیرہ ص ۱۳) (ابلاغ الائمین ص ۳۶)

حضرت ابو سعید خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:- کل باطن یخالقہ الظاہر فهو باطل ہر باطن جس کا ظاہر
 مخالفت کرے (یعنی ظاہر باطن کی مطابق نہ ہو) تو وہ باطل اور مردود ہے (رسالہ قشیرہ ص ۲۳) (ابلاغ الائمین ص ۳۵)

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:- یقول من علامتات المحب لله عزوجل متابعۃ

حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخلاقہ و افعالہ و اوامرہ و منہرہ
 یعنی حب الہی کی علامات میں سے ایک طاعت یہ بھی ہے کہ خدا کے حبیب ﷺ کی اتباع آپ کے اخلاق و

اعمال اور ارشادات و سنتوں میں ہو (رسالہ قشیرہ ص ۹)
 حضرت شیخ بازید بسطامی علیہ الرحمۃ ایک بزرگ کی شہرت سن کر زیارت کے لئے گئے وہ بزرگ اتفاق سے
 گھر سے مسجد آ رہے تھے ان کو قبلہ کی جانب متوجہ ہوئے دیکھا تو حضرت بازید بسطامی ملاقات کے بغیر من و اہل

چلے آئے اور فرمایا کہ جس کو رسول خدا ﷺ کے آداب (قبلہ کی حرمت) کا پاس نہیں ہے تو اس کی بزرگی کا کیا اعتبار۔ رسالہ قشیریہ میں ہے۔

يقول سمعت ابي، يقول قال لي ابو يزيد قم بنا حتى ننظر الى هذا الرجل الذي قد شهير نفسه بالولاية وكان رجلاً مقصوداً مشهوراً بالزهد فمضينا اليه فلما خرج من بيته رمى ببصاقه تجاه القبة فانصرف ابو يزيد ولم يسلم عليه وقال هذا غير مأمون على ادب من آداب رسول الله صلى الله وسلم فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه. (رسالة قشيرية ص ۱۵)

میران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ کل حقیقۃ لا يشهد لها الشرع زندقۃ یعنی ہر وہ حقیقت جو شریعت محمد ﷺ کے خلاف ہو وہ گمراہی اور بد دینی ہے۔ (البلان المبین ص ۳۵)

ارشاد خداوندی ہے وذرّوا اظہار الائم وباطنہ اور تم ظاہری و باطنی گناہ کو چھوڑ دو (سورۃ الانعام ص ۸) یعنی ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو جن کا تعلق بیرونی اعضاء جسمانی (کان، ناک، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ) سے ہے۔ اور اندرونی گناہ بھی جن کا تعلق محض دل اور اندرونی جذبات نفس سے ہے۔ (تفسیر مظہری ص ۳۰۴ جلد نمبر ۳ اردو)

باطن کا اثر ظاہر پر ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ظاہر اور باطن میں ایسا قوی رشتہ ہے کہ ایک کی اصلاح دوسرے کی اصلاح میں اور ایک کی خرابی دوسرے کی خرابی میں مؤثر ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ بدنی ظاہری اعمال خیر کی بجا آوری کے بغیر دل کی درستگی کا دعویٰ رد و باطل ہے جس طرح دنیا میں جسم بلا روح کے ہونا ناممکن ہے اسی طرح احوال بدنی ظاہری اعمال خیر کے بغیر محال ہیں۔ اس زمانہ میں بیشتر اس قسم کی مدعی بنے ہیں۔ خدا پاک اپنے حبیب ﷺ کے صدقہ میں ملحدانہ عقائد سے بچائے (مکتوبات امام ربانی ص ۵۲، ۵۳ ج فارسی، مکتوب نمبر ۳۹)

جو کوئی پابند شرع اور قبیح سنت نہ ہو وہ کبھی خدا کا دوست اور ولی نہیں بن سکتا، اور اس سے کوئی عجیب بات ظاہر ہو تو وہ کرامت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ سحر اور استدراج ہے، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعہ بھی عجیب اور حیرت انگیز باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں اس میں اسلام کی بھی قید نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن حجر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ قال ابن حجر انه ناظر صوفی بوہما فطار البرهمی فی الجوف ارتفعت اليه نعل الشيخ والناس ينظرون. یعنی ایک صوفی کا ایک جوتے کے ساتھ مناظرہ ہوا تو جوتے ہوا میں اڑنے لگا اس کے پیچھے صوفی نے اپنی کھڑاؤں جھٹکی اور عوام اس منظر کو دیکھ رہے تھے، (المصائر ص ۳۱۲ عربی، بصیرت نمبر ۷۷)

حضرت ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں آدمی ایک ہی شب میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان ایل بھر میں مشرق سے مغرب پہنچتا ہے (تو یہ کوئی کمال اور حق ہونے کی دلیل نہیں) حالانکہ وہ خدا کی لعنت میں گرفتار ہے۔ وقيل له فلاں يصر في ليلقائي مكة فقال: الشيطان يصر في لحظة من المشرق الى المغرب وهو في لعنة الله تعالى (المصائر ص ۳۱۲ بصیرت نمبر ۷۷)

امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد ہندی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔ اگر اتباع رسول کے ساتھ کمالات

ہوں تو خوب و گرنہ سوائے استدراج کے کچھ نہیں۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۹۵) اور تحریر فرماتے ہیں۔ "جو کوئی شرعی احکام کی بجا آوری میں چست نہیں بلکہ ست ہے تو خدا کی معرفت سے محروم ہے اور جو کچھ اس کے خیال فاسدہ میں ہے وہ بیچ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور استدراج و شیطانی کید ہے جس میں جوگی و برہمن۔ اس کا شریک ہے یعنی ایسی باتیں جوگی و برہمن میں ہوتی ہیں۔ (ج ۲ ص ۱۰۹ مکتوب نمبر ۵۵ فارسی) (اردو ج ۲ ص ۱۸۱)

گجرات بالخصوص شہر سورت کے ہزار ہا مسلمانوں کے پیرومرشد حضرت مولانا الحاج شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی جیپوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

جو قبیح سنت ظاہر باطن میں ہو دینی تقی ہے اور خدا کا ولی ہے اور جو باوجود ہوش و تمیز ہونے کے جیروی چھوڑے ہوئے ہے ہرگز خدا کا ولی نہیں ہو سکتا، چنانچہ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

خلاف پیغمبر کے رہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید
ترجمہ۔ جس کسی نے نبی کریم ﷺ کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا۔ اس زمانہ میں اکثر اپنی وضع قطع خلاف شریعت رکھتے ہیں جیسے نماز نہ پڑھنا یا گاہے گاہے پڑھنا یا اڑھی چڑھنا یا منڈوانا یا کتہ و تہ مونچھوں کو بڑھالینا، پائینچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ شریعت پاک میں چاروں ائمہ شریعت و ائمہ طریقت کے نزدیک ایسا شخص فاسق ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ فاسق کی تعریف کرنے سے عرش معلیٰ کا پتہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین (بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا)۔ لیکن جاہل ایسے لوگوں کو خدا کو ولی جانتا ہے اور وہ فاسق پیر اپنی ولایت کا اثبات جاہلوں کی زبان سے سن کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں جاہل یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب (بابو) نماز و مناجات مکہ شریف میں پڑھتے ہیں اس لئے یہاں ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

پس اے عزیز! ایسے لوگوں سے جو فاسق ہوں اور خدا ان کو اپنا دوست نہ فرمائے ان سے بیعت نہ ہونا چاہئے اور ان کی صحبت سے بچنا چاہئے کیونکہ فائدہ مفقود اور نقصان ظاہر ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

دست ناقص دست شیطان است و دیو
زانکہ اندر دام و تکلیف است و دیو

ترجمہ۔ ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے کیونکہ اس میں سراسر مکاری اور تکلیف ہے اور صحبت میں ان کی نہ بیٹھنا چاہئے۔ اگرچہ ان سے عجیب باتیں ظاہر ہوں کہ شریعت میں ان کو استدراج کہتے ہیں جیسے دلوں کا حال بیان کرتا۔ دلوں پر اثر ڈالنا، غائب چیزوں کا بتادینا، خود غائب ہو جانا، تیر کی کی بن جانا، ہوا میں اڑنا یا سب صفات شیطان لعین و جوجیاں اور ہر بہانہ ہندو و فلاں غرض یونان میں بھی ہوتی ہیں اگر انہیں چیزوں کا نام ولایت ہے تو شیطان کفار کو بھی ولی کہنا لازم آئے گا۔ ولایت قرب حق اور یقین کامل اور کثرت محبت خدا و رسول (ﷺ) و اتباع حبیب خدا (ﷺ) کا نام ہے۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے بھی صاف شناخت (پہچان) ناقص اور کامل کی بیان فرمائی ہے۔

(۱) اے ہا ایلئس آدم روئے دست

پس بہر دستے نہ باید داد دست

ترجمہ۔ بہت سے شیطان آدمی کی شکل میں ہیں پس ہر شخص کے ہاتھ میں بغیر تحقیق کے ہاتھ نہ دینا چاہئے (یعنی بیعت نہ کرنی چاہئے)

(۲) ہر کہ اواز کشف خود گوید سخن

کشف اور افکش کن بر سر بزن!

ترجمہ۔ جو کچھ اپنے کشف سے بات کہے۔ تو اس کی کشف کی جوتی اس کے سر پر مار دے۔

(۳) ما برائے استقامت آدمیم

نہ پئے کشف و کرامت آدمیم

ترجمہ۔ ہم شریعت کے احکام پر پابند و مضبوط رہنے کو آئے ہیں۔ نہ کہ کشف و کرامت کے واسطے آئے ہیں۔

عروۃ الوثقی حضرت خواجہ محمد مصوم سرہندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ محبت ناجنس مخالف سے بچنے اور بدعتی کی محبت سے بھاگ اور جو مستثنیٰ پر بیضا ہے اور اعمال اس کے سنت کے خلاف ہوں۔ نہ عہد الف زہبہ اس سے دور ہو بلکہ اس کے شہر میں بھی رہنا شاید بھی تیرا رجحان اس طرف ہو جائے اور تیرے عقائد میں فرق آجائے وہ پیر چور ہے چھپا ہوا اور جال ہے شیطان کا اگرچہ اس سے خرق عادات طرح طرح کے دیکھے تو اور دنیا سے بے تعلق پائے تو بھاگ اس کی محبت سے جیسے کے بھاگتے ہیں شیر سے مقصد شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت سب کا یہ ہے کہ بندہ خاک کی بخشش ہو جائے اور اس کا پہلا ذریعہ شریعت کی اتباع ہے اور اعمال شریعت میں خلوص پیدا ہو جائے یہ طریقت ہے کسی کے حال و حال کشف و کرامت پر انحصار بخشش کا نہیں ہے۔ جو حال یا کشف یا خرق عادات متقی سے ظاہر ہوں وہ نور ہے اور اس کو کرامت اور برکت کہیں گے اور جو خلاف شرع لوگوں سے ایسے باتیں ظاہر ہوں اس کو استدراج کہیں گے (معیار السلوک و رافع الاہام و الشکوک ص ۲۹ ص ۳۲ ص ۳۳)

شیخ ابوالنصر موی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میرے والد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ اللعین نے میرے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے چندوں جنگل میں قیام کیا وہاں پانی نہیں تھا چند روز پانی نہ شنگی کی وجہ سے پریشانی ہوئی اور پیاس کی وجہ سے میرا برا حال ہو رہا تھا کہ حق تعالیٰ کے حکم سے ایک ابر نے سایہ کیا اور اس سے تصویر کی بارش ہوئی جس سے قدرے سکون ہوا اس کے بعد اسی بادل میں سے روشنی نمودار ہوئی اور سب جگہ جھیل گئی اور اس سے ایک عجیب شکل نمودار ہوئی اور آواز آئی اسے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں تجھ پر ان سب چیزوں کو حال کرتا ہوں جو تمہارے عبادوں پر حرام کی ہیں، جو دل چاہے کھاؤ اور جو شوق ہو وہ کرو یہ سن کر میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے ملعون دور ہو گیا بکتا ہے تو فوراً روشنی تاریکی سے بدل گئی اور وہ صورت دور ہو گئی اور کہا اے عبدالقادر تو نے علم و فہم کی وجہ سے جو احکام الہی حاصل کئے ہیں ان کے ذریعہ تو نے نجات حاصل کی ہے (مردن) اسی جگہ تیری جیسے ستر بزرگوں کو مکر اور چکا ہوں اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا اے

کہنت یہ خدا کا فضل ہے (البلاغ المبین فارسی ص ۳۳ ص ۳۵)

قصبہ ویسما (WESMA) میں ایک کھجور کے درخت کا کرشمہ

”سوت سے دس ۱۰ پندرہ ۱۵ میل کے فاصلہ پر (قصبہ ویسما میں) ایک کھجور کا درخت آفتاب کی رفتار کے مطابق متحرک ہوتا تھا۔ دوپہر میں آفتاب ڈھلنے پر وہ بھی جھلکتا تھا جب آفتاب غروب ہوتا تو وہ زمین پر گر جاتا صبح جب آفتاب طلوع ہوتا تو وہ حرکت میں آ کر کھڑا ہوتا تھا دوپہر تک، آفتاب کی رفتار پر چلتا اور غروب کے وقت سو جاتا (اس کا یہ کرشمہ دیکھ کر ہندو اور مسلمان جہلا اس شیطانی حرکت کو کرامت سمجھ کر رنڈ اور منت ماننے لگے، ناریل اور پھول چڑھانے لگے، لالچپور کے مشہور بزرگ حضرت صوفی صاحب (قدس سرہ) نے اس درخت پر پتی کو دیکھ کر رات میں اپنے شاگردوں کے ہمراہ وہاں پہنچ کر اس درخت کو یاد جو پولیس کے بندوبست (ویپرہ) کے جڑ سے کاٹ کر اکھاڑ دیا۔ (بارغ عارف ص ۴۰۱)

باپو کی پھونک سے فائدہ ہوتا ہے یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، باطل چیزوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ محترمہ کی آنکھ میں تکلیف تھی ایک یہودی عالم سے تالے پر منتر پڑھا کر گلے میں لٹکا لیا جس سے سکون ہو گیا حضرت ابن مسعود نے اس تالے کو توڑ دیا یہودی نے کہ اس سے مجھے آرام ہے تکلیف سے میری آنکھیں نکل پڑتی تھیں اس سے مجھے بہت سکون ہے آپ نے فرمایا یہ شیطانی ٹل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کریدتا تھا جب یہودی نے ٹل کیا تو شیطان نے کریدنا چھوڑ دیا تمہارے لئے حضور اکرم ﷺ کا عمل کافی ہے اور وہ یہ ہے ”اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاءاً لا یغادر سقماً یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے پوری حدیث دیکھئے (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۹ کتاب الطب والرقی الغصل الثانی) فقط واللہ اعلم بالصواب وعلم اتم واحکم وهو الہادی الی الصراط المستقیم اللہم اھدنا الصراط المستقیم آمین۔

قرآن وحدیث آثار صحابہ واقوال سلف کی روشنی میں تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم!

یہ فتویٰ ہے "رسالہ" کی صورت میں بھی شائع ہوا ہے، ناشر صہیب برادر، صابن کرہ آگرہ ہے۔ ادارہ کے منبر حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب ربوی مدظلہ نے رسالہ کے شروع میں "تقریب کتاب" کے عنوان سے چند مفید باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ناظرین کے افادہ کی غرض سے ان کو یہاں نقل کر دیا جاتا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت مصنف کتاب ہذا مجددی مولانا الحاج المفتی السید عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم اچھوری رائد بری مفتی حجت علمی حلقہ میں مشہور و معروف اہل علم و فتویٰ اور صاحب زہد و تقویٰ بزرگ ہیں، دور حاضر میں مودودی کی خطرناکی اور ہرناکی کو جن حضرات نے شدت و اہمیت کے ساتھ محسوس کیا ہے موصوف اس حلقہ میں بلند علمی مقام رکھتے ہیں۔

فتویٰ نویسی میں موصوف کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ مسئلہ متعلقہ پر نہایت شرح و بسط کے ساتھ سیر حاصل کلام فرماتے ہیں، رسالہ ہذا میں بھی (جو درحقیقت ایک استفتاء کا جواب ہی ہے) موصوف کی یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ زیر نظر رسالہ میں حضرت مفتی صاحب کے پیش نظر یہ سوال ہے کہ۔

مودودی صاحب میں عقیدہ کیا خرابی تھی؟ ان کی دینی و اصلاحی خدمات مسلم ہیں یا نہیں؟ ان کی تعریف کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا کیسا ہے؟

اس سوال کے جواب میں حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے علامہ مودودی کے لٹریچر سے اقتباسات پیش فرماتے ہوئے مندرجہ ذیل امور ثابت فرمائے ہیں۔

(۱) مودودی صاحب کے لٹریچر میں ایسے مواد بڑی مقدار میں موجود ہیں جن سے حضرات انبیاء کرام اور حضرات صحابہ کے نفوس قدسیہ کی عظمت و رفعت و مجروح و اغدار ہوتی ہے اور اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ علامہ مودودی اپنی تحریروں میں تنقید انبیاء و طعن صحابہ کے واقعی مرتکب ہوئے ہیں۔

(۲) اس مرحلہ کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ مفتی صاحب موصوف نے قرآن وحدیث آثار صحابہ واقوال سلف کی روشنی میں نہایت وضاحت و تفصیل کی ساتھ یہ بات بھی پایہ بحوث کو پہنچادی ہے کہ تنقید انبیاء و طعن صحابہ دین و شریعت کی رو سے بالکل حرام و ناجائز ہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو اندیشہ کفر بھی ہے اس لئے اس کا مرتکب فاسق و فاجر رہتا ہے۔

(۳) تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر مودودی صاحب مرتکب معصیت و فسق ہیں تو ان کی مدح و تعریف کا شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن وحدیث آثار صحابہ واقوال سلف کی روشنی میں حضرت مفتی صاحب نے فاسق شرعی کی تعریف و توصیف کی ممانعت بھی ثابت فرمادی ہے۔

ان مراحل ثلاثہ کے بعد علامہ مودودی کی مدح و تعریف کا شرعی حکم خود بخود واضح ہو جاتا ہے اس لئے اس کی مزید وضاحت کو ضروری بھی نہیں سمجھا گیا ہے۔

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے یہ دلائل اور ان سے ثابت ہونے والے جوابات اس درجہ محکم و

متعین ہیں کہ جنہیں تسلیم کر لینے کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ منبر صہیب برادر آگرہ، اب اصل سوال و جواب ملاحظہ ہو۔

(سوال ۳۹) مودودی صاحب میں عقیدہ کیا خرابی تھی؟ ان کی دینی اور اصلاحی خدمات مسلم ہیں یا نہیں؟ ان کی تعریف کرنا اور ان کی خدمات کو سراہنا کیسا ہے؟ یہاں پر اس مسئلہ میں بڑا اختلاف ہے، اہل علم بھی اس میں شامل ہیں۔ لہذا مفصل اور مدلل جواب کی ضرورت ہے تاکہ کتب بات سامنے آجائے اور اختلاف کی خرابی سے لوگ بچ جائیں۔ بیوقوف تو جروا۔

(مولانا) موسیٰ کرباؤی، خادم اسلامک انجیو کیشنل ٹرسٹ ۸۶ ساؤتھ اسٹریٹ۔ ڈیویڈری یو، کے (الجواب) حامداً و صلیباً و مسلماً باللہ التوفیق۔ جس شخص نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت کو مجروح کیا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہو، اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ فیصلہ کے خلاف کیا ہو، تعریف کے قابل نہیں، اگر تعریف ہی کرنا ہو تو اس کی بدعتیگی اور گمراہی کو بھی واضح کر دینا چاہئے کہ لوگ اس سے اشتباہ میں نہ پڑ جائیں اور اس کی اقتداء نہ کرنے لگیں۔ حدیث میں ہے ابوسعون عن ذکیر الشافعی بحالیہ احتکوه حتی یعرفہ الناس اذکروہ بما فیہ حتی یحذرہ الناس، کیا فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو اس کی ہتک کرو تا کہ لوگ اس کو پہچان جائیں، جو خصلت (اور برائی) اس میں ہے اس کو ذکر کرو تا کہ لوگ اس سے بچیں (طبرانی، ابن حبان، معجم کبیر، سنن کبیری احیاء العلوم ج ۳ ص ۳۹ الاشباہ والنظائر ص ۶۵۴)

اور حدیث میں ہے۔ اذامدح الفاسق غضب الرب تعالیٰ و اهتزلہ العرش، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۳) اور اگر براسلاف کا قول ہے۔ سلاسلہ لا غیۃ لہم الا امام الجائر المستند والمجاہر بفسقه، تین آدمیوں کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے اول امام ظالم، دوم بدعتی (بدعتیہ) سوم فاسق معین (احیاء العلوم ج ۳ ص ۱۳۹)

یہ ظاہر ہے کہ عقیدہ کا فسق عمل کے فسق سے بڑھا ہوا ہے جو شخص عمل کے فسق میں مبتلا ہو اس کی برائیوں کے اظہار کا حکم ہے۔ لہذا جو شخص بدعتیگی میں مبتلا ہو اس کی گمراہی کو لوگوں پر ظاہر کرنا نہایت زیادہ ضروری ہوگا کہ لوگ اس کی اقتداء نہ کریں اور اس کو اپنا پیشوا بنا کر اس کے ہم خیال و ہم عقیدہ نہ ہو جائیں، اور مودودی صاحب کی بدعتیگی ظاہر و باہر ہے انہوں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عظمت کی تنقیص کی ہے، صحابہ اسلاف کی عظمت شان کو مجروح کرنے کے لئے ایک غلط اصول۔

"رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اس درجہ میں رکھے (مستور جماعت اسلامی برتریم شدہ) وضع کر کے صحابہ کرام اور اسلاف عظام کے مرتبہ کو گھٹانے اور لوگوں کی نظروں میں ہلکا کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہؓ پر تو خواہ مخواہ تنقید کی ہے اور غلط تو اسے دے کر ان کی طرف غلط واقعات منسوب کر کے ان کو بدنام کیا ہے۔

فقہ و تصوف کا مذاق اڑایا ہے۔ محدثین کی محنت کو راز گاہ کیا ہے۔ اور حکومت الہیہ کا غلط نظریہ قائم کر کے

کا۔ اور دونوں طبقوں کے متعلق اعلان کر دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

علامہ ابن عبد البر مقدمہ استیعاب میں فرماتے ہیں۔ "ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابداً ان شاء الله تعالى" یعنی اللہ جس سے راضی ہو گیا پھر اس سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کو سب اگلی اور پچھلی چیزوں کا علم ہے۔ لہذا وہ راضی اس شخص سے ہو سکتے ہیں جو آئندہ زمانے میں بھی رضا الہی کے خلاف کام کرنے والا نہیں ہے اس لئے کسی کے واسطے رضا الہی کا اعلان اس کی ضمانت ہے کہ اس کا خاتمہ اور انجام بھی حالت صالحہ پر ہوگا اس سے رضا الہی کے خلاف کوئی کام آئندہ بھی نہ ہوگا۔

(۳) فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والمؤمنين كلمة التقوى وكانوا احق بها وكان الله بكل شئ عليمًا۔

پس نازل کیا اللہ نے اپنی طرف سے سکون (اور اطمینان) اپنے رسول پر اور مومنین پر اور ان کو ہدایت تقویٰ کی بات پر (یعنی ان پر تقویٰ کی بات چپکا دی) اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا پورا علم رکھتا ہے۔ (سورہ فتح پ ۲۶) اس وضاحت کی ضرورت نہیں کہ آنحضور ﷺ کے دورِ سعادت میں جو مومنین تھے وہ صحابہ ہی تھے۔ اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

(۵) لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔

لیکن رسول اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں جو کوشش کرتے ہیں جان و دل سے۔ انہی کے لئے ہیں بھلائیاں اور انہی کے لئے ہے فلاح و کامرانی (سورہ توبہ پ ۱۰)

(۶) الذين امنوا وهاجروا جاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئک هم الفائزون

جو لوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے) انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا وہ درجہ میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور (جنت کے) ایسے باغوں کی کہ ان کے لئے ان (باغوں) میں دائمی نعمت ہوگی۔ (سورہ توبہ پ ۱۰)

(۷) يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نور هم يسعى بين ايديهم وبامثالهم وہ دن کہ اللہ رسوا نہ کرے گا رسول کو اور ان کے ساتھ مومنین کو ان کا نور دوڑتا پھرے گا ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب۔ (سورہ تحریم پ ۲۸)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آخرت میں صحابہ کو عذاب نہ ہوگا اور یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی ان کا نور زائل نہ ہوگا و نہ زائل شدہ اور مثلاً ہوا نور ان کے کیا کام آتا ہے۔ (تخفہ اثنا عشریہ ص ۵۳۰)

(۸) محمد رسول الله والذين آمنوا معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً

5

سب سے مشکل امتحان ہے۔ مگر اس امتحان میں تمام صحابہ کرام پورے اترے، اور اس طرح پورے اترے کہ صحابہ نے آپ ﷺ کی زندگی کے آئینہ میں اپنی زندگیاں سجائی تھیں۔ اور آپ کی زندگی کا پرتو بن گئے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آنحضرت ﷺ کی مصائب کا جو شرف حاصل ہوا ہے۔ پوری امت کے افعال حسن مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

ذرا تصور کیجئے، صحابہ کرام کی دور کھتیں جو انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ادا کی ہیں کیا پوری امت کی نمازیں مل کر بھی ان دور کھتوں کے ہم وزن ہو سکتی ہیں کیا وہ ایک روزہ جو صحابہ کرام نے حضور کی معیت میں رکھا ہو پوری امت کے روزے مل کر بھی اس ایک روزے کے مثل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک حج جو صحابہ نے حضور ﷺ کی ہمرانی میں ادا کیا پوری امت کے حج مل کر بھی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صحابہ کا وہ ایک یا دو حسیہ جو یا مجبور جس کو حضور اقدس ﷺ نے اپنے دست مبارک سے قبولیت کا شرف بخشا ہو پوری امت اگر پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دے تو کیا یہ شرف اسے حاصل ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے میرے ساتھیوں کو برائے کہو (ان کا مرتبہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک ہلکے نصف مد جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس مقدس گروہ کی عدالت اور ثقاہت میں اس طرح کلام کیا جائے گا تو پھر ان کے ذریعہ پہنچا ہوا قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اسلام کے ارکان و تعلیمات کی کیا پوشش باقی رہ سکتی ہے؟

حاصل کلام یہ کہ "صحابہ" جس مقدس گروہ کا نام ہے وہ امت کے عام افراد کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ حضرات ایک خاص مقام اور ایک امتیازی شان کے حامل ہیں اور یہ مقام و امتیاز ان کو قرآن و سنت کی انصوص و تصریحات کا عطا کیا ہوا ہے یہاں مختصر چند آیات و احادیث ذکر کرتے ہیں۔

نصوص قرآن

(۱) کتبم خیر امۃ اخر جئت للناس الخ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے (اصلاح و نفع) کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ (سورہ آل عمران پ ۲)

(۲) وکذلک جعلنا کم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ اور تم نے تم کو ایک جماعت بنادیا ہے جو (ہر پہلو سے) نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ رہو۔ (سورہ بقرہ پارہ ۲) ان دونوں آیتوں کے اصل مخاطب اور اولین مصداق صحابہ کرام ہیں۔

(۳) والسابقون الاولون من المهاجرین والافاضار والذين اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه الخ۔

اور جو پہلے جہاد والے (ایمان لانے میں سب سے) سابق اور مقدم ہیں اور (بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اس (اللہ) سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (سورہ توبہ پ ۱۱)

اس میں صحابہ کرام کے دو طبقے بیان کئے ہیں ایک سابقین اولین کا دوسرے بعد میں ایمان لانے والوں

یسعون فضلاً من اللہ ورضوانا سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود۔

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے محبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں اسے مخاطب تو ان کو دیکھئے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور رضامندی کی بنا پر جو میں لگے ہیں ان کے آثار و بجا تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ (سورہ فتح پ ۲۶)

عام مفسرین امام قرطبی وغیرہ نے فرمایا کہ والذین امنوا امام عباس میں تمام صحابہ کرام کی پوری جماعت داخل ہے اور اس میں تمام صحابہ کرام کی تعدیل کا تذکرہ کیا اور ان کی مدح و ثنا خود مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے۔

۴ لا یسوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد۔ فاقبلوا وکلاً وعد اللہ الحسبى واللہ بما تعملون خبیراً۔

جو لوگ فتح مکہ سے پہلے (فی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں، وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے (فتح مکہ کے) بعد میں خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ (سورہ حدید پ ۲۵)

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کی مدح فرمائی ہے اور تمام سے حسنی کا وعدہ فرمایا ہے۔

(۱۰) والذین امنوا وھاجروا وھادوا فی سبیل اللہ والذین اؤوا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقاً لہم مغفرۃ وورق کریم۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے (ان) مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں ان کے لئے (آخرت میں) بڑی مغفرت اور (جنت میں) بڑی معزز روزی ہے۔ (سورہ انفال پ ۱۰)

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ان کے سچے مکہ و منین کوئے کی شہادت دی ہے اور ان سے مغفرت و رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔

تلک عشرۃ کاملۃ۔

احادیث نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

(۱) حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ ينظر الى قلوب العباد فاختر محمداً فبعثہ برسالته ثم نظر فی قلوب العباد فاختر لہ صحابہ فجعل انصار دینہ ووزراء نبیہ فما راہ المسلمون حسناً فہو عند اللہ حسن وما راہ المسلمون قبیحاً فہو عند اللہ قبیح۔ (اقامة الحجۃ ص ۸، مجالس الابرار ص ۱۳۰، مجالس نسر ۱۸، مؤطا امام محمد ص ۱۱۲، البدایہ والنہایہ ج ۱۰ ص ۲۲۸)

یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی پس محمد ﷺ کو رسالت کے لئے منتخب فرمایا پھر بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ کے اصحاب کو آپ کے لئے منتخب فرمایا ان کو آپ کے دین کے مددگار اور آپ کا وزیر بنادیا

(پس یہ صحابہ اللہ کے دین کے مددگار۔ اور آنحضرت ﷺ کے وزیر ہیں) پس جس کام کو یہ مسلمان اچھا سمجھیں وہ عند اللہ بھی بہتر ہے اور جس کو برا سمجھیں وہ عند اللہ بھی برا ہے۔

(۲) عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا تین علی امتی کما

اتی علی بنی اسرائیل حدوا النعل بالنعل ..... الی قوله ما انا علیہ واصحابی

یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت پر وہ سب کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آچکا ہے۔ بنی اسرائیل

کے ۷۲ فرقے ہو گئے تھے میری امت کے ۷۳ فرقے ہو جائیں گے وہ سب دوڑتی ہوں گے مگر صرف ایک فرقہ (امت)

(ناجی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب

ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ: پیغمبر صادق علیہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن

التسلیمات اکملہا تمیز فرقہ واحده ناجیہ ازان فرق متعددہ فرمودہ است آنست الذین ہم ما انا

علیہ واصحابی ..... الخ۔

یعنی: آنحضرت ﷺ نے نجات پانے والی جماعت کی پہچان میں فرمایا کہ جو اس طریقہ پر ہو جس

طریقہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ ظاہر آتا ہے فرمادینا کافی تھا کہ جس طریقہ پر میں ہوں صحابہ کا ذکر اپنے ساتھ کیا

اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جان لیں کہ جو میرا طریقہ ہے وہی میرے اصحاب کا طریقہ ہے اور نجات کی راہ صحابہ کی پیروی

ہی میں منحصر ہے۔ (مکتوبات امام ربانی ص ۱۰۲ ص ۱۰۳ ج ۱)

(۳) عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقول سالت ربی

عن اختلاف اصحابی من بعدی الخ۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد اپنے صحابہ کے اختلاف کی بابت دریافت کیا

اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ اے محمد (ﷺ) تمہارے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے۔ بعض

ستارے بعض سے قوی ہیں لیکن نور اور روشنی ہر ستارے میں ہے۔ پس جو شخص ان کی بات مختلف فیہ شے میں سے کسی کو

بھی اختیار کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا اور پھر فرمایا۔ اصحابی کالتحجیم فہا بہم اقتدیسم اھتدیسم

میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جس کی بھی اقتدا کرو گے راہ یاب ہو جاؤ گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳ باب

المناب)

(۴) عن ابی بردۃ رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال رفع یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی

السما فقل النجوم امنۃ للسما فاذا اذھبت النجوم اتی السماء ما تو عدوا انا امنۃ لاصحابی فاذا

ذھبت انا اتی اصحابی ما یو عدون واصحابی امنۃ لا منی فاذا ذھب اصحابی اتی امتی ما یو عدون

رواہ مسلم۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳ باب مناقب الصحابہ)

یعنی: ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا ستارے آسمان کے امن کے باعث

تیں جب جاتے رہیں گے تب آسمان پر جو جوتیں آئے والی ہیں آجائیں گی۔ اور میں اپنے اصحاب کے لئے امن

ہوں جب میں رخصت ہو جاؤ گا تب صحابہ پر جو بولیا اور مہینتیں آنے والی ہیں سب آ جائیں گی اور میرے صحابہ میری امت کے لئے امن ہیں جب اصحاب نہ رہیں گے تو امت پر جو جو فتنے اور فساد آنے والے ہیں سب ٹوٹ پڑیں گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳)

(۵) اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم ..... الخ۔

میری صحابی کی عزت کرو وہ تم میں سب سے اچھے ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں پھر وہ جو ان کے بعد ہیں اس کے بعد کذب پھیل جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ بلا قسم کھائے قسم کھائیں گے۔ بغیر باتے گواہی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳)

(۶) ہامن احد من اصحابی یموت بارض الا یعت قائدونودا لہم یوم القیامۃ

میری صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی جس سرزمین میں وفات پائے گا وہ قیامت کے دن اس سرزمین والوں کے لئے قائد اور نور بن کر اٹھے گا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳ ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۶)

صحابہ کے ان مناقب و فضائل کی بنا پر اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے بڑے سے بڑا ولی اہل سنت و جماعت کے لئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں۔

"پیچہ ولی مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں۔
والصلوات زیدہ برتیبہ کوئی صحابی ترسد شخصے از عبد اللہ بن مبارک پر سید کہ لہما افضل معاویہ ابن عبد العزیز؟
جواب فرمود اخبار الذی دخل الف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز کذا مرثۃ۔

(مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی ص ۲۰۵ دفتر اول مکتوب نمبر ۷۰)

ترجمہ: کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اولیٰس قرنی اپنی تمام تربلندی شان کے باوجود چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت سے مشرف نہ ہو سکے اس لئے اہل سنت و جماعت کے مرتبہ کو بھی نہ پہنچ سکے۔

کسی شخص نے عبد اللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز؟
جواب میں فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معیت میں حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے کسی گنا بہتر ہے۔

اللہ اکبر! کیا شان ہے صحبت رسول کی، اس لئے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام خصوصاً مہاجرین و انصار سے بدگمانی رکھنا اور کبرا کہنا قرآن مجید کی صریح مخالفت اور شریعت الہیہ سے کھلی ہوئی بغاوت ہے ایسے شخص کے کفر کا اندیشہ ہے۔ (خافا راشدین ص ۶)

پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

وانفق اہل السنۃ علی وجوب الکف عما شجر بنہم والا مساک عن مساویہم و اظہار فضائلہم و محاسنہم۔

اہل سنت نے اتفاق کیا ہے کہ جو اختلاف صحابہ کے درمیان ہوئے ہیں اس کے بارے میں سکوت کرنا اور

ان کی برائیوں کو بیان کرنے سے باز رہنا واجب ہے اور ان کے فضائل محاسن کو ظاہر کرنا اور ان کو بیان کرنا مناسب ہے۔ (غنیۃ الطالبین ج ۱ ص ۵۲)

علامہ ابن ہمام عقائد اسلامیہ پر اپنی مشہور کتاب "مسامرہ" میں فرماتے ہیں۔

واعتماد اہل السنۃ والجماعۃ تزکیۃ جمیع الصحابۃ وجوباً باثبات العدالۃ لکل منہم والكف عن الطعن فیہم والثناء علیہم کما اتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیہم الخ۔

یعنی۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناہوں سے پاک بیان کرنا ہے اس طرح کہ ان سب کے عدول ہونے کو ثابت کیا جائے اور ان پر کسی قسم کا طعن کرنے سے پرہیز کیا جائے اور ان کی مدح و ثناء کی جائے جیسا کہ اللہ نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ (مسامرہ ص ۳۲ طبع دیوبند (مقام صحابہ ص ۷۹)

علامہ ابن تیمیہ شریعت عقیدہ و طبیہ میں فرماتے ہیں۔

ومن اصول اہل السنۃ والجماعۃ سلامۃ قلوبہم والستہم لا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما وصفہم اللہ تعالیٰ فی قوله والذین جاؤا من بعدہم (الایۃ الخ)

اہل سنت کے اصول عقائد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہ کے معاملے میں صاف رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ والذین جاسوا من بعدہم الخ۔ (شرع عقیدہ و طبیہ ص ۴۰۳ طبع مصر۔ بحوالہ مقام صحابہ ص ۷۹)

علامہ سفارین فرماتے ہیں۔

والذی اجمع علیہ اہل السنۃ والجماعۃ انہ یجب علی کل واحد تزکیۃ جمیع الصحابۃ باثبات العدالۃ لہم والكف عن الطعن فیہم والثناء علیہم فقد اتی اللہ سبحانہ علیہم فی عدۃ آیات من کتابہ العزیز ..... الخ

یعنی۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کو پاک و صاف سمجھے ان کے لئے عدالت ثابت کرے ان پر اعتراض کرنے سے بچے، اور ان کی مدح و توصیف کرے، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی متعدد آیات میں ان کی مدح و ثناء کی ہے۔ الخ۔ (عقیدہ غارینی ج ۲ ص ۳۳۸ بحوالہ مقام صحابہ ص ۸۰)

عقائد کی مشہور درسی کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے۔ ویکف عن ذکیر الصحابۃ الا بحجور (اسلام کا عقیدہ یہ ہے) صحابہ کرام کا ذکر بجز خیر اور بھلائی کے نہ کیا جائے۔ (شرح عقائد نسفی ص ۱۱۶)

اسی طرح عقائد کی مشہور معروف کتاب "شرح مواقف" میں سید شریف جربانی نے مقصد سابع میں لکھا ہے۔

المقصود السابع انہ یجب تعظیم الصحابۃ کلہم والكف عن القدح فیہم لان اللہ عظیمہ واتنی علیہم فی غیر موضع من کتابہ الی۔ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد احبہم واتنی علیہم فی الاحادیث الکثیرۃ۔

(۳) لا تسوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مدا حلہم ولا نصیفہ

متفق علیہ

یعنی۔ میرے صحابہ کو برامت کہو (کیونکہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ) تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے (خیرات کرے) تو ان کے ایک مد بلکہ نصف مد (جو) کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۳۱۰ برآمدی شریف ج ۲ ص ۲۲۹ مشکوٰۃ ص ۵۵۳ ایضاً)

(۴) عن عویمر بن ساعدۃ انه صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اختارنی واختار لى اصحاباً فجعل لى منهم وزراً وانصاراً فمن سبهم فعليه لعنة اللہ والصلحکة والناس اجمعین ولا یقبل اللہ منهم صرفاً ولا عدلاً

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لئے صحابہ کو منتخب کیا ان کو میرا وزیر، مددگار اور رشتے دار بنادیا جو ان کو برا کہے اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہ کرے گا۔ (مظاہر حق ج ۳ ص ۵۷۸ باب مناقب صحابہ)

(۵) غزیه الطالبین میں حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رواية انس رضی اللہ عنہ ان اللہ عز وجل اختار لى اصحابی فجعلہم انصارى وجعلہم اصهارى وانه سیحسنى فی اخر الزمان قوم ینقصو نهم الا فلا تا کلوہم الا فلا تشار بوہم الا فلا تنا کحوہم الا فلا تصلوا معہم الا فلا تصلوا علیہم علیہم حلت اللعنة۔ (غزیه الطالبین ج ۱ ص ۵۳)

یعنی۔ حضرت انسؓ نے روایت کی کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لئے میرے صحابہ کو منتخب کیا پس ان کو میرا مددگار اور رشتے دار بنایا۔ اور آخر زمان میں ایک گروہ پیدا ہوگا جو صحابہ کا رتبہ کم کرے گا۔ پس تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ ان (کی عورتوں) سے نکاح کرو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو اور نہ ان پر جنازہ کی نماز پڑھو ان پر خدا کی لعنت نازل ہوئی ہے۔ (غزیه)

(۶) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے۔

"لا تسوا اصحاب محمد فلمقام احدہم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ"

یعنی۔ برا نہ کہو اصحاب محمد ﷺ کو، ان میں سے کسی ایک کا ایک گھڑی عبادت کرنا بہتر ہے۔ تم میں سے کسی ایک کے عمر بھر عبادت کرنے سے۔ (مظاہر حق ج ۳ ص ۵۷۹)

(۷) حضرت ابن عمرؓ سے ایک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس میں دس ۱۰ علامتیں ہوں وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے ان میں سے ایک علامت یہ ہے "ولا یذکر احداً من الصحابة بسوء" صحابہ میں سے کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے اور نہ کسی کی تنقیص کرے۔ (تکملۃ بحار الرائق ج ۸ ص ۱۸۳ کتاب الکبریہ)

(۸) ابو داؤد و ترمذی میں حضرت سعیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ بعض لوگ امرا حکومت کے سامنے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو برا کہتے ہیں تو حضرت سعید بن زیدؓ نے فرمایا ان لوگوں کی دیکھتا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب نبی ﷺ کو برا کہا جاتا ہے اور تم اس پر تکیہ نہیں کرتے اور اس کو روکتے نہیں (سن لو) میں نے رسول اللہ ﷺ کو

اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے (اور حدیث بیان کرنے سے پہلے فرمایا یہ بھی سمجھ لو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو کہ قیامت کے روز جب میں حضور سے ملوں تو آپ مجھ سے اس کا مواخذہ فرمادیں، یہ کہنے کے بعد حدیث بیان کی)۔ ابو بکرؓ جنت میں ہیں عمرؓ جنت میں ہیں عثمانؓ جنت میں ہیں علیؓ جنت میں ہیں طلحہؓ جنت میں ہیں زبیرؓ جنت میں ہیں سعد بن مالکؓ جنت میں ہیں عبدالرحمان بن عوفؓ جنت میں ہیں ابو عبیدہؓ بن جراحؓ جنت میں ہیں۔ یہ تو حضرات صحابہ کا نام لے کر دوسریں کا نام نہیں لیا جب لوگوں نے پوچھا وہاں کون ہے؟ تو ذکر کیا سعید بن زیدؓ (یعنی خود اپنا نام ابتداً بوجہ توسیع کے ذکر نہیں کیا تھا لوگوں کے اصرار پر ظاہر کیا) اس کے بعد حضرت سعید بن زیدؓ نے فرمایا۔ "واللہ لمشہد رجل منهم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمرو عمرو نوح" خدا کی قسم ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی شخص کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ و عیار اودھوا ہو غیر صحابہ سے ہر شخص کی عمر بھر عبادت و عمل سے بہتر ہے اگرچہ اس کو نوں علیہ السلام کے برابر عمر و عطا ہو جائے۔

(ابوداؤد و شریف ج ۲ ص ۲۹۱ کتاب السنہ باب فی الخلفاء)

(۹) روایت کی عدی نے ابن عائشہؓ سے مرفوعاً۔ "ان شر اومتی اجر وہم علی اصحابی" میری امت کے بدترین افراد وہ ہیں جو میرے اصحاب کی (برائی بیان کرنے میں) بہت جری ہوں" (مظاہر حق ج ۳ ص ۵۸۳)

(۱۰) عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لان یلقى اللہ عبد بذنوب العباد خیر لہ من ان ینقض رجلاً من اصحابی صلی اللہ علیہ وسلم فانه ذنب لا یغفر لہ یوم القیامۃ۔ (نزهة المجالس ج ۲ ص ۲۳۳)

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ بندہ کا خدا سے اس حال میں ملنا کہ وہ تمام بنی آدم کے گناہوں کا گناہ باندہ کر پر رکھے ہوئے ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ خدا کے دربار میں اس حال میں حاضر ہو کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ کی عداوت و بغض دل میں رکھتا ہو کیونکہ ایسے شخص کی قیامت کے دن بخشش نہ ہوگی۔ (خیر الموائس ترجمہ نزهة المجالس ج ۲ ص ۳۰۲)

(۱۱) قال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب اصحابی وازواحی واهل بیئہ ولم یطعن فی واحد منهم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی درجتی یوم القیامۃ (نزهة المجالس ج ۲ ص ۲۳۳)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ اور ازواج مطہرات اور اہل بیت سے محبت رکھے گا اور ان میں سے کسی پر طعن نہ کرے گا (کسی کی بدگوئی نہ کرے گا) اور ان کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔

سورہ حشر میں حق تعالیٰ نے ہمدرد سات کے موجود اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کا حق طبع کر کے ذکر کیا ہے۔ پہلا مہاجرین کا جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا۔

او لنک هم الصادقون

یعنی سچی لوگ سچے ہیں۔

دوسرا انصار کا جن کی صفات و فضائل ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا۔

او لنک هم للفلاحون!

سچی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد قیامت تک آنے والا ہے ان کے بارے میں

فرمایا۔

والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل

في قلوبنا غلا للذين امنوا (سورہ حشر پ ۲۸)

اور وہ لوگ جو بعد میں آئے کہے ہوتے آئے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان

بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں سے کوئی بغض نہ کرنا۔

ازالہ اشکاء میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس آیت کی تفسیر میں متعدد روایات نقل کی

ہیں۔ آپ نقل فرماتے ہیں۔

عن سعد بن ابی وقاص رضى الله عنه قال الناس على ثلاث منازل قد مضت منزلان

وبقيت منزلة فاحسن ما انتم كائنون عليه ان تكونوا بهذا المنزل التي بقيت ثم قرأ للفقراء

المهاجرين الذين

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا لوگوں کے (مسلمانوں کے) تین طبقے ہیں،

دو طبقے تو گزر چکے اب صرف ایک باقی رہ گیا ہے۔ پس تمہاری بہترین حالت یہ ہے کہ جو طبقہ باقی رہ گیا ہے اس میں

داخل ہو جاؤ۔

اس کے بعد انہوں نے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الاية کی

تلاوت کی اور ان کو فرمایا کہ وہ مہاجرین کا طبقہ ہے اور یہ طبقہ گزر چکا ہے اس کے بعد الذین تبوء الدار والايمان کی

تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ انصار کا طبقہ ہے یہ بھی گزر چکا اس کے بعد الذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الخ کی تلاوت کی اور کہا کہ وہ دونوں طبقے تو گزر چکے اب یہی ایک طبقہ باقی

ہے لہذا تمہاری بہترین حالت یہ ہے کہ اس تیسرے طبقہ میں تمہارا شمار ہو جائے۔ (ازالہ اشکاء، متعدد اول، فصل ششم

ج ۲ ص ۲۳۵-۲۳۶)

عن الضحاك والذين جاءوا من بعدهم۔ امروا بالا ستغفار لهم وقد علم ما حدثوا الخ

ضحاک سے والذین جاءوا من بعدهم کی تفسیر میں منقول ہے کہ لوگوں کو حکم مالا تھا کہ سچی بہ کے لئے استغفار

کریں مگر اب یہ سچے لوگ کسی بدعت کر رہے ہیں۔ (ازالہ اشکاء، ج ۲ ص ۲۳۶)

عن عائشة رضى الله عنها قالت امروا ان يستغفروا والا صحاب النبی صلی الله عليه وسلم

فسوهم ثم قرأت هذه الاية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا

بالايمان

یعنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ

اصحاب کے لئے استغفار کریں مگر لوگوں نے (بجائے استغفار کرنے کے) ان کی بدگوئی شروع کر دی یہ کہہ

انہوں نے بھی والذین جاءوا من بعدهم يقولون الخ کی تلاوت فرمائی۔ (ازالہ اشکاء، ج ۲ ص ۲۳۶)

عن ابن عمر رضى الله عنه انه سمع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين فقراً

لمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم الخ ثم قال هؤلاء المهاجرين افمنهم انت؟ قال لا ثم قرأ عليه

والذين تبوء الدار والايمان الاية۔ قال هؤلاء الانصار۔ افمنهم انت قال لا ثم قرأ

بعدهم الاية قال افمن هؤلاء انت؟ قال ارجوا۔ قال لا ليس من هؤلاء من سب هؤلاء۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ مہاجرین میں سے کسی پر

اعتراض کرتا ہے تو انہوں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم اور

اس سے فرمایا تو مہاجرین کا بیان ہے کیا تو اس گروہ میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی والذین تبوءوا

الدار والايمان اور فرمایا انصار کا بیان ہے کیا تو اس گروہ میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔

والذین جاءوا من بعدهم اور فرمایا کیا تو اس گروہ میں سے ہے؟ اس نے کہا ہاں امید تو کسی ہی رہتا ہو،

فرمایا کہ نہیں۔ اس گروہ میں سے وہ شخص نہیں ہو سکتا جو پہلے دونوں گروہوں کی بدگوئی کرے۔ (ازالہ اشکاء، ج ۲ ص

۲۳۶)

ومن وجه اخر عن ابن عمر رضى الله عنه انه بلغه ان رجلاً قال من عثمان رضى الله عنه

فدعاه فاقعده بين يديه فقراً عليه للفقراء المهاجرين قال من هؤلاء انت؟ قال لا ثم قرأ والذين

تبوء الدار والايمان الاية ثم قال من هؤلاء انت؟ قال لا ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم

يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الخ قال اكون منهم قال لا والله لا يكون منهم

من تناولهم وكان في قلبه الغل عليهم۔

یعنی۔ ایک دوسری سند سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کو یہ خبر ملی کہ کوئی شخص حضرت عثمان

پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے اس کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھلایا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی للفقراء المهاجرين

الخ اور پوچھا کہ کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی والذین تبوءوا الدار والايمان الخ اور

پوچھا کہ کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی والذین جاءوا من بعدهم الخ اور پوچھا کہ کیا تو

ان میں سے ہے؟ اس نے کہا ہاں امید تو کسی ہی رکھتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا نہیں۔

اللہ کی قسم ان میں سے وہ شخص نہیں ہو سکتا جو مہاجرین و انصار پر اعتراض کرے اور اس کے دل میں ان کی عداوت

ہو۔ (ازالہ اشکاء، ج ۲ ص ۲۳۶، فصل ششم)

ابوہریرہؓ یہی کہتے ہیں کہ ایک روز تم امام مالک کی خدمت میں تھے۔ لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا تو

(۵۷۸)

شیخ شلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”ہا آمن برسول اللہ لم یوقر اصحابہ جس نے اصحاب رسول کی توقیر کی وہ (گویا) حضور اکرم ﷺ پر ایمان ہی نہیں لایا۔“ (مکتوبات امام ربانی ج ۳ ص ۶۶ کتاب نمبر ۲۴ قاری)

اسی طرح ایک دوسرے بزرگ سہیل بن عبد اللہ تستریؒ فرماتے ہیں:

”وہ شخص رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں لایا جو آپ کے اصحاب کرام کی تعظیم اور توقیر اور آپ کے اصحاب کی عزت نہ کرتا ہو۔“ (شیم الریاض ترجمہ شفا قاضی عیاض ج ۳ ص ۵۸) (مظاہر حق ج ۳ ص ۵۷۸)

حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں: ”یا ویل من ابغضهم او سبهم او سب بعضهم الی قولہ فاین ہولاء من الایمان بالقوان اذ یسبون من رضی اللہ عنہم“

یعنی: عذاب اہم ہے ان لوگوں کے لئے جو ان حضرات (صحابہ) سے یا ان میں بعض سے بغض رکھے یا ان کو برا کہے ایسے لوگوں کو ایمان بالقوان بالقرآن سے کیا واسطہ! جو ان لوگوں کو برا کہتے ہیں جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ (ابن کثیر بحوالہ مقام صحابہ ج ۳ ص ۳۳)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

”ونکف السنن عن ذکر الصحابة الا بخیر وهم امتنا وقادتنا فی الدین وسبهم حرام وتعظیمہم واجب“ ہم لوگ صحابہ کا صرف ذکر خیر ہی کریں گے وہ ہمارے دینی امام اور مقتدا ہیں ان کو برا کہنا حرام ہے اور ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔“ (تہذیبات الہیہ ج ۳ ص ۱۲۸)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

”بالیقین ایں جماعت ہم در حکم انبیاء خواہند بود۔۔۔ الخ یقیناً صحابہ کرام کی جماعت بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حکم میں ہوگی پس جس طرح کسی نبی پر تنقید نہیں کی جاسکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے یہی دلائل قطعیہ یقینیہ کے اسی طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیت تک کرنا بد دینی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔“ (تحفہ انشاء عشریں ص ۵۲۹)

امام سفیان ثوریؒ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”جس نے یہ گمان کیا کہ ملی شخصین سے زیادہ مستحق خلافت تھے اس نے ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) اور تمام مہاجرین و انصار کو خطا پر سمجھا اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سب کو خطا پر سمجھنے کے بعد اس کا کوئی نیک کام آسمان تک جاسکے“ (ازلہ الخفاء ص ۲۳۲ مقصد اول فصل چہارم)

علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

”اولوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور مرض یہ ہے کہ انسان کے دل میں ان لوگوں کی طرف سے کھوت ہو جو

بعض صحابہ کرام کو برا کہتا تھا امام مالکؒ نے یہ آیت محمد رسول اللہ لیسبط بہم الکفار تک تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا جس شخص کے دل میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے کسی کے متعلق غیظ ہو وہ اس آیت کی زد میں ہے یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے کیونکہ آیت میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔ (مظاہر حق ج ۳ ص ۵۷۸) (مقام صحابہ ص ۴۰)

نیز امام مالکؒ فرماتے ہیں: ”من ابغض الصحابة وسبهم فلیس له فی المسلمین حق۔ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے اور ان کو برا کہے تو اس کا مسلمانوں میں کوئی حق نہیں۔“ (مظاہر حق ج ۳ ص ۵۷۸)

امام احمد بن حنبلؒ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص امیر معاویہؓ اور حضرت عمر بن العاصؓ کی تنقیص کرے کیا دوزخ میں جائے؟ فرمایا ان پر وہی جرأت کر سکتا ہے جس کے دل میں خیانت چھپی ہو اور جو بھی کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے۔ اس کے دل میں خیانت چھپی ہوئی ہے۔ (البدایہ والنہایہ ص ۱۳۹ جلد ۸ بحوالہ ماہنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی ۱۹۶۸ء)

نیز امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں: ”لا یحوز لا حد ان یذکر شیئاً من مساویہم ولا ان یطعن علی احد منهم بعب ولا نقص فمن فعل ذلک وجب تأذیبہ“ وقال المیمونی سمعت احمد یقول ما لہم وللمعاویۃ نسال اللہ العافیۃ وقال لی یا ابا الحسن اذا رایت احداً یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتیہم علی الاسلام۔

یعنی کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان کی (صحابہ کی) کوئی برائی ذکر کرے اور ان پر کسی عیب یا کسی نقص کا حکم لگائے جو شخص ایسا کرے اس کی تادیب واجب ہے۔

اور (ان کے شاگرد) بیوقوفی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمدؒ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حضرت معاویہؓ کی برائی کرتے ہیں ہم اللہ سے عافیت کے طلب گار ہیں اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ (الصارم السلول بحوالہ مقام صحابہ ص ۷۷)

امام ابو زرعہ رازی جو امام مسلمؒ کے اجلہ شیوخ میں سے ہیں فرماتے ہیں:

”اذا رایت الرجل یسقص احداً من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندقہ وذلک ان القرآن حق والرسول حق وما جاء بہ حق وما ادی ذلک الینا کل الا الصحابة فمن حو حہم النصارا اذ ابطلوا کتاب السنۃ فیکون الجرح بہ البق والحکم علیہم الزندقۃ والصلالۃ اقوم واحق“

یعنی: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زندقہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، اور جو کچھ رسول لائے ہیں وہ برحق ہے اور یہ سب چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی ہیں تو جو شخص ان کو تجرح کرتا ہے تو کتاب و سنت کو باطل کرنا جانتا ہے۔ پس خود اسی کو تجرح کرنا زیادہ مناسب ہے اور اس پر گمراہی و زندقہ کا حکم لگانا بالکل صحیح اور انصاف ہے۔ (فتح المغیث ص ۳۷۵) (مظاہر حق ج ۳ ص ۵۷۸)

(تفصیل ص ۱۰)

خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم ﷺ کی صحبت سے فیض یافتہ ہیں۔ آپ کی مصاحبت سے ان کا قلب منور و باطن بالکل صاف ہو چکا تھا اس لئے انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ ان کی گستاخی کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ آخر میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا مقولہ جو لوح قلب پر نقش کرنے کے قابل ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔

والیشارۃ الی کلی کے منافی شہقت ومہربانی ست واز ذمام اخلاق است از حسد و بغض و کینہ و عداوت و در حق جملہ کہ بشری صحبت خیر البشر مشرف کشتہ اند علیہم و علیہم اصلوات والتسلیمات چگونہ متصور شود کہ بہترین ایں امت کہ خیر الامم است ایٹانند و سابق ترین ایں ملت کہ ناخ السلل اسم کہ ایٹان کہ قریشاں بہترین قومند و ایٹان کا خلق انبیاء و رسل بود و اگر ایں بایں صفات رحیمہ موصوف باشند کہ کمینہ ایں امت مرحومہ و از ازان ذمام عداست ایٹان چہا بہترین ایں امت باشند و ایں امت یکدم ایں امت خیر الامم بود و اسبقیت ایمان و اولیت اتفاق اموال و بذل انفس را چہ مزیت و فضیلت باشند و خیریت قرن را چہ تاخیر فضل صحبت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام چہ اثر باشند جملہ کہ در صحبت اولیائے ایں امت زندگانی مینایند از ایں رذا کل نجات می یابند جمعی کہ در صحبت افضل الرسل علیہم و علیہم اصلوات والتسلیمات عمر خود را صرف کردہ باشند و از برائے تائید و نصرت دین و بذل اموال و انفس نمودہ و تہجد و احتمال وارد کسایں ذمام و در حق شواہد ہم نمودہ آید مگر آنکہ عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام و اختیہ از نظر ساقط شود۔ عیاذ باللہ و صحبت اولیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام از صحبت ولی امت ناقص تر متوہم کردہ نمودہ باللہ سبحانہ۔ حال آنکہ مقرر است کہ حق ولی امتی مریدہ صحابی آں امت نزد تکلیف ہے نبی آں امت (مکتوبات امام ربانی فارسی ج ۳ ص ۳۵-۳۶) مکتوب نمبر ۴۔

نیز وہ وکیل یعنی کمینہ مضیقین جو شہقت و مہربانی کے منافی ہیں اور برے اخلاق میں سے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو حضرات خیر البشر کی شرف صحبت سے مشرف ہوئے ہیں حسد اور بغض اور کینہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ جو تمام امتوں میں سے بہترین امت کے بہترین افراد ہیں اور تمام مذہبوں کو منسوخ کرنے والے مذہب کے سابق ترین ہیں۔ جن کا (یعنی صحابہ کا) زمانہ تمام زمانوں سے بہترین زمانہ تھا اور ان (صحابہ) کا صاحب تمام نبیوں اور رسولوں سے فضیلت والا تھا اگر یہ لوگ (صحابہ) دردی صفتوں سے موصوف ہوں جن سے اس امت مرحومہ کے کمینہ آدمی کو عداوتی ہے (اگر خدا خواستہ یہ صفات رویہ صحابہ کی اندر ہوں) تو پھر یہ لوگ (صحابہ) کس طرح امت میں سے بہتر ہوں گے اور یہ امت کس اعتبار سے خیر الامم ہوگی۔ اور ایمان میں سب سے اول اور بڑھ کر ہونا اور مال و جان کو سب سے بڑھ کر خرچ کرنا کیوں زیادت اور فضیلت کا باعث ہوگا۔ اور خیر القرون کی کیا تاثیر ہوگی۔ اور حضرت خیر البشر ﷺ کی فضل صحبت کا کیا اثر ہوگا؟ وہ لوگ جو اس امت کے اولیاء کی صحبت میں کچھ مدت رہتے ہیں وہ ان رذیلہ صفتوں سے نجات پا جاتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت افضل الرسل ﷺ کی صحبت میں اپنی عمریں صرف کی ہیں اور دین کی تائید اور مدد کے لئے اپنے مالوں اور جانوں کو خرچ کیا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے حق میں اس قسم کی بری فصلتوں کا وہم کیا جائے۔ سوائے اس کے کہ حضرت خیر البشر کی عظمت و بزرگی۔ نظر سے گر جائے اور ان کی صحبت ایک اونٹنی کی صحبت سے بھی ناقص سمجھی جائے۔ نمودہ باللہ سبحانہ۔ حالانکہ مقرر ہے کہ امت کا کوئی ولی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا تو

اختیار مومنین اور انبیاء کے بعد اولیاء اللہ کے سرگروہ اور سر تاج تھے اسی لئے مال غنیمت (فی) میں انہی لوگوں کا حصہ رکھا گیا ہے، جو مہاجرین و انصار اور سابقین و لاحقین کی طرف سے دل میں کھوت نہ رکھتے ہوں اور ان کے لئے دعا و استغفار کرتے ہوں۔ والیسب جہا و امن بعد ہم الخ اور ان لوگوں کے لئے بھی (مال فنی ہے) جو مہاجرین کے بعد آئے۔ دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ (منہاج النبیۃ بحوالہ تاریخ نبوت و عزیمت حصہ ۲ ص ۲۹۹-۳۰۰)

نیز آپ فرماتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کے بعد خیر امت حضرت ابوبکرؓ ہیں اور ان کے بعد حضرت عمرؓ، ان کے بعد حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد بقیہ تمام صحابہ خیر الناس ہیں۔ کسی کے لئے زیبا نہیں ہے کہ ان کا نام ذرہ برابر برائی کے ساتھ لے یا ان پر طعن کرے یا عیب جوئی کرے۔ اور جو یہ کام کرے حکومت اسلامی پر شرعاً واجب ہے کہ وہ ایسے خبیث کو سزا دے، اور اس کو عاف نہ کرے۔ اس سے توبہ کرائے اگر صدق دل سے توبہ کر لے تو قبول کر لی جائے۔ اگر توبہ نہ کرے تو سزا جاری رکھے اور اس کو قید کر دے تا آنکہ توبہ کرے یا مر جائے۔ (الصارم المسلول ص ۵۳)

حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں۔ فضائل صحابہ سے وہی شخص واقف ہے جو ان کے حالات اور ان کی زندگی سے واقف ہو، حضور اقدس ﷺ کی زندگی میں اور وصال کے بعد۔ ان کا ایمان میں تقدم اور کفار سے جہاد اور دین کا پھیلانا اور شعائر اسلام کا اعلان اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنا اور فرائض و سنن کی تعلیم۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو دین کی کوئی اصل یا فرع ہم تک نہیں پہنچتی اور ہم کسی سنت یا فرض سے واقف نہ ہوتے اور نہ حضور اقدس ﷺ کی احادیث اور حالات ہم تک پہنچتے۔ لہذا جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ دین سے نکل گیا۔ اور مسلمانوں کے طریقہ سے خارج ہو گیا۔ اس واسطے کہ کسی میں طعن کرنا اس وقت تک نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ان کی برائیوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اور بغض دل میں نہ ہو اور جب تک کہ ان فضائل کا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے ان کا منکر نہ ہو اور جب تک کہ ان فضائل و مناقب اور صحبت جو حضور اقدس ﷺ کو ان سے تھی ان کا منکر نہ ہو۔ اور اس وجہ سے بھی طاعن صحابہ دین سے نکل گیا کہ یہ صحابہ ہی ماثورہ و مقول ہیں بہترین و افضل ترین وسیلہ ہیں اور وسیلہ پر طعن اصل پر طعن شمار ہوتا ہے اور ناقص پر عیب لگانا مقول پر عیب لگانا ہے۔ اور یہ باتیں اس شخص کے لئے ہیں جو جو فکر کرے اور مذاق و زندقہ اور الحاد سے اس کا عقیدہ پاک ہو۔ الخ۔ (شریعت و طریقت کا تلامذہ ص ۲۲-۲۳) از حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ قدس۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”ایں قسم بزرگواران را بدید کروں و سوزن با ایشان نمودن چہ دور از انصاف و دیانت است“ اس قسم کے بزرگواروں کو برائی سے یاد کرنا اور ان سے بدظن ہونا انصاف و دیانت سے کس قدر دور ہے۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۳ ص ۲۸ فارسی)

منظر اسلام حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ فرماتے ہیں:

انکہ برا کہنے سے آدمی چھوٹا راضی ہوتا ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ اصل رفس ہے۔ (”تبیح“)

اس امت سے نبی کے درجہ کو کیسے پاسکے گا۔ (مکتوبات امام ربانی اردو ج ۳ ص ۶۱ مکتوب نمبر ۲۳)
مردم کبرال آبادی نے بھی کیا خوب کہا ہے۔

در شامی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذوالنورینؓ اور مودودی

خلیفہ راشد حضرت عثمان عظیم المرتبت اور عظیم الملقب صحابی ہیں، آپ سابق الاسلام ہیں جن کے متعلق اللہ کا خصوصی اعلان ہے رضى الله عنهم ورضوا عنه السابقون السابقون اولئك المقربون فی جنت السعیم، آپ نہایت عظیم و باحیث تھے، آپ نے دو ہجرتیں کیں اور دونوں قبول کی طرف نماز پر بھی نہایت صابر اور متمثل تھے قبل از اسلام بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تمام غزوات میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ رہے، غزوہ بدر میں جناب رسالت مآب حضور ﷺ کی اجازت سے آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیارواری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے لیکن آپ ﷺ نے ان کو شریک قرار دیا اور مثل شرماء کے حصہ دیا۔ اور بیعت رضوان کے موقع پر جب کہ حضور اکرم ﷺ نے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا اور یہاں آپ علیہ السلام نے موت و جہاد پر صحابہ سے بیعت کی تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ان عسکرا فی حاجة الله وحاجة رسولہ فغضوب باحدی یدیه علی الاخری الخ کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہے پھر آپ ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ پر بایاں ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور آپ نے ان کی طرف سے عائدانہ بیعت کی لہذا آپ بھی اس بیعت رضوان میں شامل ہیں۔ جن کے متعلق اللہ نے اپنی رضامندی کی بشارت سنائی۔ (سورہ فتح پ ۲۶)

آپ کے مشرف باسلام ہونے کے بعد فوراً رسول خدا ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ جب کفار نے مسلمانوں کی ایذا رسانی پر کمر باندھی تو آپ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں کہ شیخ اہل بیت ہجرت کی ان کی وفات کے بعد حضور ﷺ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیا جب ان کا بھی انتقال ہوا تو فرمایا میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ بلا طلب نبی نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، آپ نے اسلام کی مالی خدمت بھی خوب کی اور بڑی اچھی اچھی دعائیں حضور ﷺ کی حاصل کیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سامان جہاد کے علاوہ آپ ﷺ اور صحابہ کے کھانے کا سامان کی اونٹوں پر لدا ہوا حاضر کیا اس وقت رسول اللہ ﷺ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی رہا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی عثمان کے لئے دعا کرو چنانچہ رسول

6

اللہ ﷺ کے ساتھ سب نے دعا مانگی، اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا حاضر عثمان ما عمل بعد اليوم یعنی آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۱)

ایک مدت تک کتابت وحی کی خدمت ان کے سپرد رہی۔ تمام اعمال صالحہ میں آپ کو جناب اللہ عظیم الشان توفیق و عطا ہوتی تھی۔ نماز تہجد کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور قریب قریب پوری رات عبادت کرتے تھے نماز تہجد میں روزانہ ایک ختم قرآن کا معمول تھا صائم الدہر تھے سوائے ایام مہماندہ کسی دن روزہ ناغذ نہ ہوتا تھا۔ جس روز شہید ہوئے اس روز بھی روزے سے تھے۔ صدقہ و خیرات کرنے میں اپنی مثال آپ تھے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرنے کا معمول تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں سخت قحط آیا اس وقت حضرت عثمان کے ایک ہزار اوقیت نقد لے آئے آپ نے وہ تمام فقرہ و یتیم کر دیا۔ (خلفاء راشدین ملخص ص ۱۱۹ ص ۱۲۰ ص ۱۲۱)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے۔ عن عمرو قال ما احدا حق بهذا الامر من هؤلاء النفر اللذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہم راض فسمی علیاً و عثمان والزبیر و طلحة و سعید و عبد الرحمن بن عوف۔ (راوہ البخاری)

حضرت عمرؓ نے فرمایا خلافت کا حق داران لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جن سے رسول اللہ ﷺ اپنی وفات تک راضی رہے پھر آپ نے حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، سعد اور عبدالرحمن بن نوف رضی اللہ عنہم ائمہین کا نام لیا (صحیح بخاری)

چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن نوفؓ نے انتہائی غور و فکر اور کاہر سمجھا اور بے شمار لوگوں سے مشورے کے بعد حضرت عثمانؓ کو خلیفہ ثالث منتخب کیا اور حضرت علیؓ سمیت تمام حضرات صحابہ نے بالاتفاق آپ سے بیعت لی۔ امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں "لہذا علما و فرمودہ لہذا کہ انقدر اتفاق اجماع کہ برخلاف حضرت ذی النورینؓ بحصول بیعت سرت برخلاف تہج کے از حضرات خلفاء ثلاثہ و غیر بحصول نہ پوست زیرا کہ در بدو خلافت از نبی اللہ نہ پہل بنام تر دو بود۔" (مکتوبات امام ربانی فارسی ج ۳ ص ۴۵ مکتوب نمبر ۲۳)

ترجمہ۔ اور حضرت ذی النورینؓ کی خلافت صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے ذی النورینؓ نے فرمایا ہے کہ جس قدر اتفاق و اجماع حضرت ذی النورینؓ کی خلافت پر حاصل ہوا ہے حضرات خلفاء ثلاثہ میں سے کسی کی خلافت پر اتنا حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خلافت کے ابتداء ہی میں چونکہ ایک قسم کا تردد تھا اس لئے اس زمانہ کے لوگوں نے اس بارے میں بڑی احتیاط سے توجہ کی ہے۔ (مکتوبات ج ۳ ص ۶۳)

آپ کی خلافت کے زمانہ میں بھی بہت سے شہر اور علاقے اسلام کے تصرف میں داخل ہوئے مثلاً مدینہ، آذربائیجان، قیروان، اندلس، قبرس، گاڑون، قلعة غفید، میرجان، ملگردان، شیشاپور، طوس، عیس، ہرات، دمشق و مصریہ۔ قسطنطنیہ و قرطبہ۔

کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت کے زمانہ میں اس قدر مال غنیمت آیا کہ گھوڑے کی قیمت ایک ہزار درہم اور اونٹ کی قیمت ایک ہزار درہم ہوئی تھی اور آپ کی خلافت کے ایام میں حضرت عمرؓ کی خلافت کے ایام کے لئے حاصل کلام آپ کے مناقب بہت ہیں احادیث میں بھی آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی منقبت بیان

فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

(۱) حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ لکھلکھ (۱) نبی رفیق فی الجنة ورفیق فیها عثمان۔ ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوگا اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۱)

(۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ میرے گھر میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پٹلی مبارک کھل گئی اس حالت میں حضرت ابوبکرؓ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ پھر حضرت عمرؓ تشریف لائے اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ ان کے بعد حضرت عثمانؓ بھی حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی اور پٹلی کو دھک دیا۔ (حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں) ان سب کے جانے کے بعد میں نے پٹلی چھپانے کی وجہ دریافت کی تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ الا استحیی من رجل تستحیی منه الملائکۃ میں اس آدمی سے کیوں شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم نہ کیا کرتے ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۰)

(۳) وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان احیا امتی واکرمہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد امتی حیاۃ عثمان۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۷۳)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار اور کریم و بختی ہیں۔

وقال عثمان رضی اللہ عنہ ما لمست فرجی بيمينی لانی لمست بها ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۷۳)

حضرت عثمانؓ نے فرمایا: میں نے اپنے ہاتھ سے کبھی اپنی شرم گاہ نہیں چھوئی، کیونکہ میں نے اس سے آنحضرت ﷺ کا دست مبارک چھوا تھا۔

(۴) قالت عائشۃ رضی اللہ عنہا مکثنا اربعۃ ايام ما طعمنا شئاً فدخل علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا عائشۃ هل اصبتم شئاً بعدی قلت لا فوضاً وخرج یصلی ہینا مرة ہینا مرة ویدعو فجاء عثمان رضی اللہ عنہ اخر النهار فقال ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته الخبر فیکئی ثم خرج عثمان وبعث لنا اذقیقاً وتمرأ وغیره ثم قال ہذا یطنی علیکم فارسل خبزاً و لحماً مشویاً ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال هل اصبتم شئاً فاخبرته بما فعلہ عثمان فلم یجلس حتی خرج الی المسجد ورفع یدہ وقال اللہم انی رضیت عن عثمان فارض عند اللہم انی رضیت عن عثمان فارض عند اللہم انی رضیت عن عثمان۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۶۸، ۲۶۷)

یعنی: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم پر چار دن متواتر گزر گئے کہ ہمیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ جناب رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آ کر فرمایا: لگے عاشر! کیا تمہیں میرے جانے کے بعد کھانے کی کوئی چیز ملی، میں نے کہا نہیں، آپ دشوکر کے نماز کے لئے نفل کبھی یہاں نماز پڑھتے ہیں تو کبھی وہاں

(دوسرے گوشہ میں) اور دعا کرتے ہیں، جب دن کا آخری حصہ ہوا (شام ہونے لگی) تو حضرت عثمانؓ آئے اور کہنے لگے کہ آنحضرت ﷺ کہاں تشریف لے گئے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ یہ سن کر رونے لگے پھر گھر جا کر ہمارے لئے آنا اور کھجوریں بھیجیں پھر فرمایا کہ اس کے پکانے میں تو دیر لگے گی میں تیار کھانا تمہارے لئے بھیجتا ہوں چنانچہ آپ نے ہمارے لئے بھنا ہوا گوشت روٹی بھیجی اتنے میں آپ ﷺ تشریف لائے فرمانے لگے عاشر! کیا تمہارے پاس کہیں سے کھانا آیا میں نے حضرت عثمانؓ کا آنا اور ان کی ہمدردی اور کھانے کے بھیجنے کا ذکر کیا یہ سن کر آپ نہایت خوش ہوئے اور گھر میں بیٹھے تک نہیں مسجد میں جا کر ہاتھ پیرا کر فرمانے لگے الہی! میں عثمانؓ سے خوش ہوں تو بھی ان سے راضی ہو، تین دفعہ آپ نے یہی الفاظ فرمائے۔ (نزہۃ المجالس)

وقال ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل الی ان طلع الفجر یدعو لعثمان۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۶۸)

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں میں نے نبی ﷺ کو اول شب سے آخرات تک حضرت عثمانؓ کے لئے دعا کرتے دیکھا۔

(۵) وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما هو کائن الی یوم القیامۃ۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۶۸)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا عثمان! خدا تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ اور جو قیامت تک ہونے والے کچھ تو بخش دیا۔

(۶) وقال علی رضی اللہ عنہ فی قولہ تعالیٰ ان الذین سبقت لہم منا الحسنیٰ ہو عثمان بن عفان۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۶۸)

حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آیت۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنیٰ حضرت عثمانؓ کے متعلق نازل ہوئی۔

(۷) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشفعن عثمان فی سبعین الفأمن قد استوجبا النار حتی یدخلہم الجنة۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۶۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب نبی ﷺ نے فرمایا کہ عثمانؓ ان ستر ہزار لوگوں کی سفارش کریں گے۔ جنہوں نے دوزخ کے عذاب کا استحقاق حاصل کر لیا ہوگا۔ آپ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔

(۸) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہما ایضاً ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعثمان رضی اللہ عنہ انت ذوا النورین قال یا رسول اللہم سمیتنی بذی النورین قال لانک تقتل وانت تقر اسورة النور۔ (نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۲۸۱)

یعنی: حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا: عثمان! تم ذوالنورین ہو، کہا: رسول خدا آپ نے میرا نام ذوالنورین کیوں رکھا؟ فرمایا: اس لئے کہ جس

وقت تمہیں باقی شہید کریں گے تم سورہ نور پڑھ رہے ہوں گے۔

(۹) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامۃ یوتی بعثمان واوداجہ تشخب دما للون لون الدم والریح المسک ویکسی حنتین من نور ویصب لہ مسر علی الصراط فیحوز المؤمنون بنوری ولیس لمبغضہ نصیب (نزهة المجالس ج ۲ ص ۲۷۱)

یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو عثمان میدان حشر میں لائے جائیں گے اور ان کی گردن کی رگوں سے خون کی فورے پھیل رہے ہوں گے، خون کا رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا مگر اس میں خوشبو عسک جیسی ہوگی، انہیں نور کے دویش قیمت طے پہنائے جائیں گے۔ اور پل صراط پر ایک منبر نصب کیا جائے گا جس پر وہ بیٹھیں گے اور ایمانداران کے نور میں پل صراط عبور کر جائیں گے۔ مگر ان کے دشمنوں کے لئے اس سے کوئی حصہ نہ ہوگا۔

(۱۰) ایک روز رسول اللہ ﷺ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم احد پر تشریف لے گئے۔ پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی حضور ﷺ نے پاؤں مبارک پہاڑ پر مارا اور فرمایا۔ "اسکن احد لیس علیک الا نسی وصدیق وشہیدان احد" امان ہو جائیو اور کوئی نہیں ہے صرف ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (بخاری شریف ص ۵۲۳)

(۱۱) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ یا عثمان لعل اللہ یقصک قیصاً فان ارادوک علی خلعه فلا تخلعه لہم۔

یعنی اے عثمان امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قیص پہنائے گا پھر اگر وہ لوگ تمہارے اوپر سے قیص اتارنے کا ارادہ کریں تو ان کی (درخواست پر) اس قیص کو اتارنا (یعنی اگر خلافت سے معزول کرنا چاہیں تو معزول نہ ہوگا)۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۶۱۲) (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۲)

(۱۲) مرہ بن کعب سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذكر الفتن فقربھا فمر رجل مقع فی ثوب فقال هذا یومئذ علی الہدی فقصت الیہ فاذا هو عثمان بن عفان الخ۔

یعنی میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا "میرے بعد تمہارے درمیان فتنے اور حوادث ظاہر ہوں گے۔ اور ان کو بہت اہمیت سے بیان فرمایا اس میں حضرت عثمان بن عفانؓ کیمر اوڑھے ہوئے اور سے گذرے آپ نے فرمایا اس دن یہ شخص راہ حق پر ہوگا۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۶۱۱) (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۲)

اور آیت تمکین (الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلوۃ الخ) میں یہ مضمون وارد ہے کہ مہاجرین میں سے جو شخص جس خلیفہ ہوگا اس کی خلافت پسندیدہ ہوگی اور زمانہ خلافت میں وہ وہی کام کرے گا جو مرضی آئی ہوگی۔ (خلفاء راشدین ص ۱۳۰)

(۱۳) ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے ایک

راڑ کی بات کہوں۔ عرض کیا گیا ابوبکر "ومر" ہیں۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا گیا عثمان حاضر ہیں فرمایا ہاں اور ان کو تنہائی میں لے جا کر کچھ فرمایا۔ جس سے حضرت عثمان کا چہرہ بغیر ہو گیا۔ جب حضرت عثمان کی شہادت کا دن آیا اور بلوائین نے آپ کو اکھیر تو آپ نے فرمایا جو راڑ کی بات جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ تو اس دن جاہل قدم رہنا اب میں نقض عہد نہ کروں گا۔

(۱۴) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل فیقتل حذافیہما مظلوماً عثمان۔

یعنی آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ تم لوگوں کے درمیان فتنے پیدا ہوں گے اور اس میں یہ یعنی حضرت عثمانؓ مظلوم قتل کئے جائیں گے۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۶۱۲) (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۲)

(۱۵) روایت ہے کہ ایک دن حضرت عثمانؓ کے چہرہ کے طرف حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے دیکھا اور خوب روئے اور فرمایا اے عثمان! آپ کو ظالم قتل کر دیں گے آپ اس روز ثابت قدم رہنا اور اپنے اوپر سے صبر و تحمل کا لباس ملجید وہ نہ کرنا۔

(۱۶) ابوجہیب فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمانؓ محصور تھے اس وقت حضرت ابوبکرؓ نے آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، بات چیت کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے کھڑے ہوئے حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکم ستلقون بعدی فتنة واختلافاً فقال لہ قاتل من الناس فمن الناس یا رسول اللہ وقاتلنا ہونا بہ (ای من تبعہ) فیکون لنا العاقبة (قال علیکم بالا میر واصحابہ وهو یبشیر الی عثمان۔

یعنی میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے میرے بعد تمہارے درمیان فتنے اور اختلافات ظاہر ہوں گے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اس وقت ہم کس کی اتباع کریں؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم پر میری اور ان سے اصحاب کی متابعت لازم ہے اور آپ ﷺ حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۲) (ج ۲ ص ۵۶۲)

(۱۷) بخاری شریف میں ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا "بشرہ بالجنة معہا بلاء یصیبه" (ج ۲ ص ۱۰۵۲) وہی روایت "علی بلوی نصیبہ" (ج ۲ ص ۵۶۲) ان کو (حضرت عثمانؓ کو) جنت کی بشارت دے دوسا تھ ساتھ یہ بھی کہ ان کو ایک آزمائش میں مبتلا ہونا ہوگا۔

آخر ذکر احادیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ حوادث اور فتن ظاہر ہوں گے اور حضرت عثمانؓ خلیفہ بنائے جائیں گے اور آپ پر امتحان اور آزمائش آئیں گی اور اس وقت حضرت عثمانؓ راہ حق پر ہوں گے یہ تمام باتیں معلوم ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو ان فتنوں کے ظہور کے وقت اپنے منصب پر صبر و تحمل کے ساتھ قائم رہنے کی وصیت فرما رہے ہیں اب ذرا غور و فکر سے کام لیں کہ کیا معمولی عقل و فہم والا انسان جس کے قلب میں ایمان کا نور ہے وہ تصور کر سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو منصب پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی ہو جو اپنے منصب کا غلط استعمال کرنے والا ہو اور معیار مطلوب کو پورا نہ کرنے والا ہو۔ عاذنا اللہ لہذا انسان کی

جامل ہے۔ (اصحاب النبی ص ۲۰۱)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مودودی

حضرت معاویہؓ جلیل القدر صحابی ہیں، خدمت نبویؐ میں رو کر تعلیم و تربیت حاصل کی، ہجرت امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کو فقہا، امت میں شاعر تھے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابن عباسؓ نے حضرت معاویہؓ کے متعلق فرمایا۔ اصحاب انہ فقیہ انہوں نے درست فرمایا وہ خود فقیہ ہیں (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۲)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ دعه فانه قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری، ان کو (حضرت معاویہ کو ان کی حالت پر) چھوڑ دو اس لئے کہ وہ حضور اکرم ﷺ کی صحبت میں رہے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۳) یعنی حضور سے خصوصی طور پر فیض حاصل کیا ہے۔

صحبت نبویؐ میں آپ نے ارشادات رسول اللہ ﷺ کا کافی ذخیرہ محفوظ کیا کتب احادیث میں ۱۶۳ احادیث آپ سے مروی ہیں۔ جن میں چار متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم دونوں میں ہیں اور چار صرف بخاری میں ہیں اور پانچ صرف مسلم میں ہیں باقی دوسری کتب احادیث میں ہیں۔ (تہذیب الاما نووی ص ۱۳۳)

اسلام لانے کے بعد غزوہ جنین میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ شریک رہے کتبات وحی کی خدمت بھی انجام دی۔ حضرت ابوسفیانؓ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درخواست کی۔ "معاویۃ تجعلہ کاتباً بین یدیك قال نعم" معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنالیں آپ ﷺ نے منظور فرمالیا۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۰۸)

کتبات وحی کے ساتھ حضرت معاویہؓ نبی کریم ﷺ کی خصوصی خدمت بھی انجام دیتے تھے حتیٰ کہ عمرؓ کے عہد میں آپ کے بال مبارک بھی حضرت امیر معاویہؓ نے کائے جیسا صحیح مسلم میں ہے۔ قال ابن عباسؓ قال لی معاویۃ اعلمتک انی قصرت من راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المروۃ بمشقص حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے مجھے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بال مبارک قیمتی سے مردہ کے پاس میں نے کائے تھے۔ (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۰۸)

حضرت معاویہؓ بڑی منقبت یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے آپ کے لئے خصوصی دعا فرمائی۔ اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً و اھدیہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعہ (لوگوں کو) ہدایت دے۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۵)

ابوذرؓ نے خولانی کہتے ہیں۔ لما عزل عمر بن الخطاب عمیر بن سعد عن حمص ولی معاویۃ فقال عمیر لا تذکر و معاویۃ الا بحیر فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اھدیہ

یعنی جب حضرت عمرؓ نے عمیر بن سعد کو حمص سے معزول کر کے حضرت معاویہؓ کو گورنر بنادیا (تو لوگ کہنے لگے عمرؓ نے عمیر کو معزول کر دیا اور معاویہؓ کو گورنر بنادیا) اس وقت حضرت عمرؓ نے فرمایا تم معاویہؓ کا ذکر و خیر کے سوا نہ

معاویہؓ مندی اور نیک بخشتی یہی ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شان عالی میں گستاخی کر کے اپنی عاقبت برباد اور خراب نہ کرے آپ کی طرف سے قلوب باطل صاف ہوں اور آپ کی مودت و محبت ہمارے قلوب میں ہو، آپ سے (معاویہؓ) انقض و فترت اور آپ کی شان میں گستاخی کے نتائج بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔ عسر حاسر و ضی اللہ عنہ قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازة و رجل لیصلی فلم یصل علیہ فقیل یا رسول اللہ ما رأینا توکلت الصلوة علی احد قبل هذا قال انہ کان یغض عثمان فابغضہ اللہ

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا گیا کہ نماز پڑھا دیں آپ نے نماز نہ پڑھائی آپ سے عرض کیا گیا آپ نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا (اس وجہ سے) اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۱۲)

بہر حال احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخر تک حق پر ہیں گے اور آپ کی شہادت منقولہ مانہ ہوگی اور یہ ایک انتہا و آزمائش ہوگی۔ مگر مودودی صاحب کی کوتاہ نظران احادیث کی طرف نہ گئی اور آپ کی شان میں بے بنیاد کیا گیا گستاخیاں کی ہیں وہ ملاحظہ کیجئے۔

(۱) حضرت عثمانؓ (رضی اللہ عنہ) جن پر اس کا عظیم کام بار رکھا گیا تھا۔ ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل القدر پیشروں کو عطا ہوئی تھی۔ اس لئے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا راستہ مل گیا۔ (تجدید و احیاء دین ص ۲۳ بحوالہ مودودی مذہب ص ۶۵)

(۲) لیکن ان کے (حضرت عمرؓ کے) بعد جب حضرت عثمانؓ جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے بے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کئے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں مدافعت میں بن کر رہیں۔ (خاف و ملوکیت ص ۹۷ باروم ص ۱۹)

(۳) حضرت عثمانؓ کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشبہ غلط تھا، اور غلط کام بہر حال غلط ہے، خواہ کسی نے کیا ہو اسکو خواہ تنخواہ جن سازبوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ (خلافت و ملوکیت ص ۷۰ باروم)

(۴) اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔

ایک یہ کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت معاویہؓ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور رکھا وہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں چار سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے اہلہ سے سرحد روم تک اور الجزائرہ سے ساحل خراجیش تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت (۱۲ سال) میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ اسی قول۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ نقصانگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سکریٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموریت تھی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۰۶ باروم)

(۵) مجھے یہ تسلیم کرنے میں ذرا ہرجاس نہیں ہے کہ انہوں نے (حضرت عثمانؓ) یہ غلطی نیکی بخشتی کے ساتھ اپنے کو حق بجانب سمجھتے ہوئے نہیں کی تھی مگر میں اسے محض غلطی سمجھتا ہوں اس کو اجتہاد کی غلطی ماننے میں مجھے سخت

کرو کیونکہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللھم اھدہ اے اللہ معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت فرما۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۵)

اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو دعا دی اور فرمایا۔

اللھم علم معاویۃ الكتاب والحساب وقہ العذاب

اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ (الاستیعاب تحت الاصابہ ج ۳ ص ۳۸۱، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۵۶) (بحوالہ حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق ص ۲۳۰)

مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

"اللھم علمہ الكتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب"

اے اللہ معاویہ کو کتاب سکھا دے اور شہروں میں اس کے لئے ٹھکانا بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۵۶ بحوالہ حضرت معاویہ ص ۲۳۰)

نبی کریم ﷺ نے آپ کی امارت و خلافت کی اپنی حیات میں ہی پیشین گوئی فرمادی تھی اور اس کے لئے دعا بھی فرمائی تھی، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے ظاہر ہے۔ نیز حضرت معاویہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم ﷺ کے واسطے وضو کا پانی لے گیا۔ آپ نے پانی سے وضو فرمایا۔ اور وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا۔

"اے معاویہ! اگر تمہارے پروا دامت کی جائے (اور تمہیں امیر بنادیا جائے) تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا" (الاصابہ ج ۳ ص ۳۱۳ مطبوعہ مصر)

ان روایات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ گور بار نبوی میں کیا مرتبہ حاصل تھا؟ اور آپ ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔

نیز ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سواری پر سوار ہوئے اور حضرت معاویہ گواپنے پیچھے بٹھا یا تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا۔

"اے معاویہ! تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ! میرا بیٹ (اور سنا) آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ سن کر آپ نے دعا دی۔

"اللھم اعلاہ علما"

اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ (تاریخ الاسلام از حافظ ذہبی ج ۲ ص ۳۱۹ بحوالہ حضرت معاویہ ص ۲۳۲)

ان خصوصیات کی وجہ سے حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے دور میں انہیں ممتاز مقام دیا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے انہیں شام وغیرہ کا گورنر بنادیا۔ اور آخر حیات تک انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا، دنیا جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے گورنروں اور والیوں کے تقرر میں انتہائی محتاط تھے۔ جب تک کسی شخص پر مکمل اطمینان نہ ہو جاتا کسی مقام اور علاقہ کا امیر مقرر نہ کرتے تھے۔ پھر جس کو گورنر بناتے اس کی پوری نگرانی فرماتے اگر ذرا بھی معیار مطلوب سے کم درجہ کا پاتے

معزول فرمادیتے۔ ان کا آپ کو شام کا گورنر مقرر کرنا اور آخر حیات تک انہیں عہدے پر برقرار رکھنا ظاہر کرتا ہے کہ انہیں آپ پر مکمل اعتماد تھا۔

حضرت عمر فاروقؓ کے بعد حضرت عثمانؓ کا دور آیا، وہ بھی آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور اہم معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی آپ کو شام کی گورنری کے عہدہ پر نہ صرف باقی رکھا بلکہ آپ کی حسن انتظام اور تدبیر کی وجہ سے آس پاس کے دوسرے علاقے، اردن، حمص، قسطنطنیہ، اور فلسطین کے علاقے بھی آپ کے ماتحت گورنری میں دے دیئے۔

حضرت عثمانؓ کے عہد میں آپ نے بہت سی فتوحات کیں۔ آپ کے غزوات کی پیشین گوئی اسان نبوت (ﷺ) سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ام حرامؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "اول جيش یغزون البحر قد او حیوا" میری امت میں پہلا لشکر جو بحری جنگ کرے گا انہوں نے اپنے لئے جنت واجب کر لی۔ (بخاری ص ۳۱۰ ما قبل فی قتال الروم کتاب الجہاد)

دوسری روایت میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور سو گئے۔ جب اٹھے تو مسکرائے ام حرامؓ نے ہنسنے اور مسکرائے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا۔ ساس من امتی یر کون البحر الا خضر فی سبیل اللہ مثل الملوک علی الاسرة فقال یر رسول اللہ ادع اللہ یرجعلنی منهم قال اللہم اجعلہا منهم الخ

یعنی۔ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں فی سبیل اللہ جہازوں پر سوار ہیں جیسے بادشاہ جنت پر بیٹھے ہوتے ہوں۔ حضرت ام حرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیں مجھے بھی اللہ ان میں کر دے آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کو ان میں کر دے الخ۔ (بخاری شریف ج ۳ ص ۳۰۳ باب غزوة المرأة فی البحر کتاب الجہاد)

یہ غزوہ جس کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دی حضرت معاویہ کی قیادت میں ہوا۔ چنانچہ امام طبریؒ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ نے ۲۸ھ میں قبرص پر پہلا بحری حملہ کیا اور قبرص آپ نے فتح کر لیا اور اس غزوہ میں آپ کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا (جن کے لئے حضور اکرم ﷺ نے شرکت کی دعا فرمائی تھی) حضرت مقدادؓ، حضرت ابوالدرداءؓ اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے کبار صحابہ بھی شریک تھے۔ (طبری ج ۳ ص ۳۱۵)

غرض کہ آپ نے بڑی بڑی خدمات کیں اور ایک وہ وقت آیا کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسنؓ نے آپ سے صلح فرمائی اور آپ کو اس وقت کی وسیع مملکت کا خلیفہ تسلیم کر لیا اس طرح پوری امت آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ اور امام حسنؓ ۱۹۔۲۰ سال آپ کی خلافت میں رہے اور آپ نے ان کی طرف سے سالانہ وظیفہ قبول فرمایا۔ سید اشباح اہل البیت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کا آپ کی خلافت کو قبول کرنا اور آپ کی خلافت میں رہنا حضرت معاویہؓ کی خلافت حقہ ہونے کے زبردست شہادت ہے۔

خوف خدا:

ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ تین شخص قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ عالم قرآن، دولت مند، اللہ کی راہ میں مقتول آخر کار ان کی راہ کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا کہ ان کی یہ کام

اللہ کے لئے نہ تھے بلکہ دنیاوی شہرت کے لئے تھے۔ جب آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو آپ اس قدر رزار
تظار روئے کر ساتھ والے کچھ کمربائیں کے پھر ہوش میں آکر یہ آیت پڑھی۔ من کان یزید الحیوة الدنیا
زینتہا نواف الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یحسون۔ اولئک الذین لیس لہم فی الاخرة الا نار
و محیط ما صنعوا فیہا و باطل ما کانوا یعملون۔

ساوگی وزہد:

جب آپ پوری دنیا کے اسلام کے امیر المؤمنین تھے اس وقت حضرت فاروق اعظم کی طرح آپ کے
کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے اور آپ اس طرح دمشق کے بازاروں میں گھومتے تھے، یونس بن میدہ فرماتے ہیں
میں نے حضرت معاویہؓ کو دمشق کے بازار میں دیکھا آپ کے گریبان پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ (البدایہ ج ۸ ص ۸۳)
(۱۳۳) ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ کو خطبہ دیتے وقت دیکھا کہ آپ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے
تھے۔ (البدایہ ج ۸ ص ۱۱۳)

عدل وانصاف:

حضرت سعد بن وقاصؓ ان دنوں انصیوں میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں اسان نبوت سے جنت کی بشارت
مل چکی تھی۔ وہ فرماتے ہیں۔ مارایت احداً بعد عثمان اقضیٰ بحق من صاحب هذا الباب۔ یعنی میری نگاہوں
نے حضرت عثمانؓ کے بعد اس دروازے والے (یعنی حضرت معاویہؓ سے زیادہ حق سے فیصلہ کرنے والے انیس دیکھا۔ (۱) البدایہ
الامم عشر کے سامنے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے عدل وانصاف کا ذکر کیا گیا تو فرمایا۔ فکیف لیس
ادركم معاویة قالوا فی حمله بل فی عدله۔ یعنی حضرت معاویہؓ کو تم پالیے تو ان کو دیکھتے ہو گوں نے کہا ان کی
بردباری؟ فرمایا نہیں بلکہ ان کے عدل وانصاف کو دیکھتے۔ (منہاج السنہ ج ۳ ص ۱۸۵)

حضرت قیس بن جابر کا قول ہے۔ مارایت احداً اعظم حلیماً ولا اکثر سوداً والا ابعدا ناءً
ولا الین مخرجاً ولا ارحب باعاً بالمعروف من معاویة۔

یعنی میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو (حضرت) معاویہؓ سے بڑھ کر بردبار۔ ان سے بڑھ کر سیات کا
لائق۔ ان سے زیادہ باوقار۔ ان سے زیادہ نرم دل، اور نیکی کے معاملہ میں ان سے زیادہ کشادہ دست ہو۔ (البدایہ ج
۸ ص ۱۳۵ تاریخ الخلفاء ص ۱۳۹ مطبوعہ کراچی)

حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے پوچھا گیا۔ ایما افضل معاویة او عمر بن عبدالعزیز فقال واللہ
لعبار الذی دخل انف فرس معاویة مع رسول اللہ علیہ وسلم خیر من ماتہ واحد مثل عمر بن
عبدالعزیز۔

یعنی حضرت معاویہؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ میں کون افضل ہیں؟ آپ نے جواب دیا قسم بخدا وہ غبار
جو حضور اکرم ﷺ کی معیت میں حضرت معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے
بدرجہ افضل ہے۔ (فتاویٰ حدیثیہ ص ۲۶۱)

ایک شخص نے معانی بن عمران سے کہا کہ (عدل وانصاف میں) عمر بن عبد العزیزؓ کو حضرت معاویہؓ سے کیا
نسبت ہے؟ تو ان کو قصداً گھبرا گیا اور کہا کہ اسباب نبی ﷺ پر کوئی دوسرا قیاس نہیں کیا جاسکتا اور حضرت معاویہؓ تو آپ کے
صحابی ہیں اور صبر (سالے) بھی ہیں اور کاتب بھی ہیں اور وہی الہی پر آپ کے امین بھی ہیں۔ (شمس الریاض ترجمہ شفا
قاضی عیاض ج ۲ ص ۵۶)

علامہ شہاب الدین خفازؒ فرماتے ہیں۔

ومن یسکون یطعن فی معاویة

فذاک کلب من کلاب الہیایة

جو شخص حضرت معاویہؓ پر طعن کرتا وہ وہ حاویہ (جنہم) کے کتوں میں کا ایک کتا ہے۔ (شمس الریاض)

ابراہیم بن سعد جو بری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالامامہؓ سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہؓ اور عمر بن
عبد العزیزؓ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا۔ لا نعدل باصحاب محمد صلی اللہ علیہ
وسلم احداً ہم اصحاب محمد ﷺ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے افضل ہوتا تو کیا؟ (الروضة الندیہ شرح العقیدۃ الوسطیہ ص
۱۴۰۵ ابن تیمیہؒ از مقام صحابہ ص ۲۹)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں۔

(الجواب) حدیث میں ہے۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد
احدہم ولا نصیفہ متفق علیہ اور حدیث میں ہے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ رواہ السنائی
اور حدیث میں ہے۔ لا تمس النار مسلماً رانی او رأی من رانی۔ رواہ الترمذی اور حدیث میں ہے
فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم رواہ الترمذی اور حضرت ابوہریرہؓ اور
حضرت معاویہؓ۔ یقیناً صحابی ہیں اس لئے احادیث مذکورہ ان کو شامل ہوں گی پس ان کا اکرام اور محبت واجب ہوگی
اور ان کو برا کہنا اور ان سے بغض و نفرت رکھنا یقیناً حرام ہوگا اور ان سے جو کچھ منقول ہے بعد تسلیم تحت نقل ان
اقوال پر ان کے حسنات بلکہ خود ایک وصف صحابیت غالب ہے جیسا کہ ارشاد نبوی فلو ان احدکم الخ اس پر
وال ہے اور اسی بناء پر لائیس النار الخ فرمایا ہے پس جو سوسہ اور خطرہ بلا اختیار دل میں پیدا ہو وہ غم ہے اور جو
عقیدہ اور تعلق اختیار سے ہو اس کی اصلاح واجب ہے اور جو شخص باختیار بدگمانی یا بدزبانی یا بغض و نفرت رکھے گا۔
لامحالہ وہ احادیث نبویہ کا مخالف اور خارج از اہل سنت والجماعت ہے جیسا کہ کتب اہل سنت سے ظاہر ہے اس
لئے اس کی امامت بھی مکروہ ہے۔ اور اختلاط بلا ضرورت ممنوع، فی شرح العقائد النسقیہ وما وقع ببہم
من السنازعات والمحاربات فله محامل و تاویلات فسیہم والطعن فیہم ان کان مما یخالف
الدلۃ القطعیۃ فکفر ککذف عائشۃ رضی اللہ عنہا والا فیدعۃ وفسق۔ (فتاویٰ اشرفیہ ص
۳۲، ۳۱ حصہ دوم)

یہ ہیں علما حق کے بیانات حضرت معاویہؓ کے متعلق لیکن مودودی صاحب نے بالکل بے بنیاد باتیں ان کی طرف

منسوب کر کے ان کے مرتبہ کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے چنانچہ انہوں نے لکھا ہے۔

(۱) ایک اور نہایت کمزور بدعت حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علیؓ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد نبویؐ میں منبر رسول پر عین روضہ نبویؐ کے سامنے حضور (ﷺ) کے محبوب ترین عزیز کو گالیوں دی جاتی تھیں اور حضرت علیؓ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتے دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا اور خاص طور پر بعد کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے بھی سخت گھناؤنا فعل تھا۔ (۱) (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۲)

(۲) مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہؓ نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مستحق احکام کی خلاف ورزی کی کتاب و سنت کی رو سے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہئے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم کئے جانے چاہئیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال لیا جائے بھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۲ بار سوم)

(۳) زیاد بن سمیہ کا استحقاق بھی حضرت معاویہؓ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۲)

(۴) حضرت معاویہؓ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۳)

(۵) یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا نمائندہ اعلان تھیں کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۱)

(۶) حضرت معاویہؓ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے آ کر اس بدعت کو موقوف کیا۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۱)

(۷) یزید کی ولی مہدی کے لئے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک بزرگ (حضرت مغیرہ بن شعبہؓ) کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا۔ اور ان دونوں صاحبوں نے اس سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۱)

(۸) اس پر حضرت معاویہؓ نے کہا "اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی۔ گویا اس کی سر پر پیلے پر پیلے کی ہوگی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۶۳)

اور بھی بہت کچھ بازاری الفاظ جو آج کل ٹکس پرست سیاستدانوں کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔

(۱) یہ حضرت معاویہؓ پر اس امر پر تہمت ہے کہ وہ جو اے اس مقدمہ پر دیتے تھے جن میں وہ باطل غلط ہیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ماہنامہ الفرقان بات جون ۱۹۷۹ء مطابق دسمبر ۱۹۷۹ء جلد نمبر ۴۷ نمبر ۶۔

حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق لکھتے ہیں۔ خلافت و ملوکیت کے ان صفحات کے مطالعہ کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہؓ کو کل جیسا ایک نفس اور موقع پرست، ابن الوقت اور ایک چا کباز سیاسی سمجھ رکھا ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہؓ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے علما حق نے ان کے جوابات لکھے ہیں۔ اور حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ تفصیلی جوابات کے لئے ملاحظہ ہو (۱) اظہار حقیقت یہ جواب خلافت و ملوکیت حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب صدیقی (۲) حضرت معاویہؓ اور تاریخی حقائق حضرت مولانا محمد تقی عثمانی زید جدہ، وغیرہ۔

مودودی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے اس لئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی رحلت کے بعد ان پر تنقید و تبصرہ کا قلم خشک کر دیا جائے۔ اس لئے کہ حکم ہے کہ اموات کی برائی بیان نہ کی جائے بلکہ ان کی مدح و تعریف کی جائے۔ ان کا یہ کہنا خود ان پر حجت ہے اس لئے کہ مودودی صاحب نے بھی ان مقدس ذوات پر تنقیدیں کی ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اگر علما و حقہ مودودی صاحب کے متعلق کچھ تحریر کریں تو وہ برواشت نہیں ہوتا۔ اور مودودی صاحب صحابہ کرام اور اسلاف عظام کے متعلق جو کچھ لکھیں وہ سب برداشت، آخر غیرت اسلامی کہاں چلی گی؟ صحابہ و اسلاف کی محبت کہاں دفن ہو گئی؟ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ بہت نازیبا اور غلط اندیشی کا مظہر ہے اس لئے کہ مودودی صاحب کی ذات پر تنقید نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ (اگر بالفرض واقعہ روشن ہوئی تو ان کے انتقال پر خوش ہونا دانشمندی اور عقلمندی کی بات نہیں ہے۔

مرا بمرگ عدو جائے شادمانی نیست
کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست

تنقید ان کے فکر، فاسد عقائد، اور گمراہ کن لٹریچر پر ہے۔ جو اہل سنت والجماعت سے مختلف مستقل ایک مکتب خیال کی صورت اختیار کر چکا ہے اور ان کے اس سرمایہ کو دیر پائیدگی نہیں کر دیا گیا بلکہ ان کے اس مسموم لٹریچر و خیالات کو پشت پر لے کر چلنے والے موجود ہیں اور ان کے تائبین و مشین ان تمام باتوں کو حق سمجھ کر اس کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم عمل ہیں لہذا جب تک اس ہمدرد لاش کو لے کر چلنے والے موجود ہیں متوازن اور منصفانہ تنقید کا ہونا قابل طعن و تشنیع نہیں ہو سکتا بلکہ ضروری ہے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہم صرف مودودی صاحب کی تحریک کے حامی ہیں ہمارا ان کے افکار و نظریات سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا مغالطہ ہے اگر حقیقت یہی ہوتی تو جب مودودی صاحب کے افکار و مسموم لٹریچر پر تنقید کی جاتی ہے اور ان کی گمراہی کو آشکارا کیا جاتا ہے تو ان کے ہم خیال و حقیقین کیوں جرائع یا ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف سے مدافعت کیوں کی جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی تحریک کے بانی کے نظریات و افکار کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے نظریات ہی تحریک کی روح ہوتی ہے۔ بقول مودودی صاحب کے۔

"کسی تحریک کے بانی اور لیڈر کے عقائد و نظریات کسی حال میں نظر انداز نہیں کئے جاسکتے اور درحقیقت یہی چیز ہر تحریک کی روح رواں ہوتی ہے۔" (از ماہنامہ الفرقان ص ۱۱۹ خاکسار تحریک نمبر ۳۵۸ء)

کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت ذکی و فہیم تھے۔ ہمیں بھی ان کی ذکاوت اور فطانت سے انکار نہیں مگر ذکی اور فہیم ہونا اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے حدیث میں ہے۔ یقال للرجل ما اعقله وما اطوفه وما اجلده وما فنی قلبه متقال حجة من الایمان (بخاری شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۱ کتاب اعتقاد، فصل اول) یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی نمائشی باتوں سے لوگ یہاں تک متاثر ہوتے ہیں کہ حیرت سے کہتے ہیں کتنا بڑا عقل مند ہے کیسا ذہین اور سخن شناس ہے کس قدر دلیر ہے اور جالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قلب میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور ان کی دینی معلومات بہت وسیع تھیں ہم کو تسلیم ہے کہ ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ لیکن اگر ان کا علم صحیح ہوتا تو سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کے خلاف نہ کرتے اور شیعیت کی حمایت نہ فرماتے، کتب فقہ و علوم شرعی کی تنحیک نہ کرتے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذوات مقدسہ پر طعن و تنقید نہ کرتے، متقدمین کی خدمات پر جرح نہ کرتے، اور ان کی برائی بیان نہ کرتے اور اس حدیث کا مصداق نہ بننے "امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر پہلے لاگ تنقیدیں اور ان پر لعنت و ملامت کرنے لگیں" مہذبہ حقیقت میں یہ علم نہیں جہل ہے۔ حدیث میں ہے۔ ان من العلم لجہلہ یعنی بعض علم جہل ہوتا ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

علیکم رہ بکن تمایہ جہالت است۔ جو علم راہ حق نہ دکھائے وہ علم نہیں۔ بلکہ جہالت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مودودی صاحب کی تحریروں سے لوگوں کو خصوصاً نئی نسل کے ان نوجوانوں کو جو جدید تعلیم یافتہ ہیں ان کو بہت دینی فائدہ ہوا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے۔ ہمیں بھی اس سے انکار نہیں کہ خدمت کی ہے مگر انہوں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جو تنقیص کی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جو تنقیدیں کی ہیں اس نے تمام خدمات کو برباد و منتشر کر دیا۔

چوں خدا خوابد کہ پردہ کس درو
میشش اندر طوعہ پا کاں برو

ساتھ ساتھ حضور اکرم ﷺ کے اس فرمان مبارک کو بھی پیش نظر رکھئے فرماتے ہیں۔ ان اللہ یؤیدہ ہذا اللہین بالرجل الفاجر۔ یعنی اس دین حق کی تائید اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر سے بھی کرا لیتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۳ باب فی المعجزات)

اور ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ ان کی تحریروں سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو فائدہ ہوا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسلاف و نظام کی جو عظمت ہوئی چاہئے وہ باقی نہیں رہی اور ان حضرات سے جو مودودی صاحب کے لٹریچر کے مداح ہیں ہماری ایک درخواست ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں۔ (۱) کیا جماعت اسلامی میں داخل ہونے سے پہلے بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بالخصوص حضرت عثمان اور حضرت معاویہ سے متعلق آپ کو یہ بدظنی تھی جواب ہے؟

(۲) علماء امت کے بارے میں جو بدگمانی آپ کو اب ہے کیا وہ جماعت کے ہم خیال ہونے سے پہلے بھی

تھی؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہوگا۔ تو غور کریں کہ اس لٹریچر سے آپ کو فائدہ ہوا یا کچھ اور؟ انسان کی کامیابی اور سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دل کو ہر قسم کی برائی اور گدورت سے پاک و صاف کرے اور قلب میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اسلاف و نظام سے محبت پیدا کرے اور انکی عظمت کرے۔ الہی! مجھے اور میرے جملہ احباب و اقرباء و اور تمام مسلمانوں و خواص و اخص مستقیم پر قائم رکھو اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اور آپ کے تمام اصحاب و اہل بیت کی محبت کاملہ عطا کرو اور ان کے ساتھ حشر فرما۔ اھیں بحرمة سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ خیر خلقہ و محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اہل طاعة اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین فقط واللہ اعلم بالصواب و علمہ اتم و احکم۔ یکم ربیع الاول ۱۴۰۰ھ

رسالہ "تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم" کے متعلق حضرات

اصحاب فتاویٰ اور علماء کرام ذوی الاحترام کی آراء

(۱) استاذی المکرم حضرت العلامة مولانا محبت اللہ صاحب دامت برکاتہم سابق شیخ الادب و التفسیر مدرسہ جامعہ سیئیر اندریہ، سورت۔

"عزیز محترم! کچھ دن قبل تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم رسالہ دستیاب ہوا تھا کیا خوب جواب ہے۔ میسا دادیے کو جی چاہتا ہے۔ فقط۔"

بندہ محبت اللہ۔ ۱۶ فروری ۱۹۸۱ء (بگلدیش)

(۲) حضرت العلامة مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہم

مفتی دارالعلوم دیوبند

مکرمنا المکرم زاد مجدکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس وقت آنجناب کے مرحمت کردہ دوسرے "تنقید انبیاء و طعن صحابہ کا شرعی حکم" اور تفسیر بالرائے کا شرعی حکم" موصول ہوئے۔ ایجاز و الطنا سے محفوظ بالکل معتدل اور اس طرح صاف و سترے مدلل و مکمل طریقہ پر تحریر فرمائے گئے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ شروع کروینے کے بعد جب تک پورا پڑھ نہیں لیا۔ چھوٹے کو جی نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور عام و تمام فائدہ لوگوں کو پہنچائیں۔ آمین۔

بندہ نظام الدین دارالعلوم دیوبند۔ ۲۳-۳۱/۱۳۰۱ھ

(۳) حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم

صدر مفتی مدرسہ مظاہر علوم حارنپور

محترم القام زیدت معالیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حضرت کی دوسری تالیف تنقید انبیاء و مہجوں میں سنی ابھی ختم ہوئی۔ اس کے مضامین عالیہ آیات مقدسہ احادیث مبارکہ اور ان نفوس قدسہ کے مقامات عالیہ سے واقفیت ہوئی۔ جن کا اس میں ذکر خیر ہے اور اس کو پر رکھایا۔ گستاخی کرنے والے سے سخت کبید کی نفرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قبر میں پہنچنے تک صراط مستقیم پر ہم ہوتا کہ جس کو آپ کے درجات بلند فرمائیں۔

فیض و السلام خیر ختام محتاج دعا۔ یحییٰ غفرلہ ۳۔ ربیع الثانی ۱۴۰۱ھ

(۴) حضرت مولانا مفتی محمد ظفر الدین صاحب دامت برکاتہم

مرتب فتاویٰ دارالعلوم مکمل و مدلل

حضرت المحترم مفتی صاحب زیدت معالیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جناب کافر ستاد و رسالہ "تنقید انبیاء و مہجوں" کا شرعی حکم آج ایک طالب علم دے گیا ایک نشست میں پڑھ گیا۔ ماشاء اللہ اس محترم نے اس چھوٹے سے رسالہ میں دو سارا مواد حق فرما دیا ہے جس کی آئے دن ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے تو دراصل استفادہ کا جواب تحریر فرمایا ہے مگر اس میں اپنی تمام معلومات آپ نے یکجا جمع کر دینے کی فرمائی ہے۔ جس کا اللہ خیر الجواہر کبھی فتاویٰ رضویہ کی پہلی جلد بھیجی تھی اس کے مطالعہ کے بعد سے ہی آپ معتقد ہو گیا تھا۔ اس ایک نئی کو پڑھ کر اس اعتقاد میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے علم و دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت لے اور رحمت و سلامتی کے ساتھ عمر و روز فرمائے آپ کا علم بہت سنجیدہ واقع ہوا ہے جس کی آج کل کی ہے۔ رسالہ پڑھ کر اس قدر مسرت ہوئی کہ بیساختہ یہ چند سطر لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اخیر میں پھر اس خدمت پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے۔

طالب دعا۔ محمد ظفر الدین غفرلہ دارالعلوم دیوبند شب ۲۲۔ ۳۔ ۱۴۰۱ھ

(۵) حضرت علامہ رفیق احمد صاحب مدظلہ العالی

سابق شیخ الحدیث مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد۔ شائع مظہر (یو۔ پی)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

سفر کجرات میں ایک رسالہ "تنقید انبیاء و مہجوں" کا شرعی حکم مولانا مودی کرامی نے دکھایا اور دو تین جگہ سے سرسری دیکھا حضرت مفتی سید عبدالرحیم صاحب مدظلہ کی شان علم و ثقافت کا بندہ پہلے سے قائل تھا مگر اس رسالہ میں دلائل کی قوت اور بیان کی سنجیدگی سے بہ حد متاثر ہوا۔

(مولانا علامہ رفیق احمد صاحب مدظلہ)

(۶) حضرت مولانا محمد ہاشم بخاری دامت برکاتہم

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

محترم سیدی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اس عمر و شغفی میں آپ نے عجیب و غریب کتاب تحریر فرمائی ہے جو مودودی جماعت کے لئے لا جواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دیں آپ کا سایہ تادیر قائم فرمائیں اور امت کو استفادہ کا موقع دیں آمین ثم آمین۔ طالب دعا۔ محمد ہاشم بخاری دارالعلوم دیوبند ۲۳۔ ۳۔ ۱۴۰۱ھ

(۷) جناب مولانا قمر الدین صاحب بڑو دوی زید مجدہ

ناظم اعلیٰ اصلاح المسلمین بڑو دہ

بخدمت گرامی محترم مفتی صاحب زیدت معالیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد تسلیم... سوال سے متعلقہ موضوع پر کتاب اپنی جامعیت اور حسن طباعت کے اعتبار سے لا جواب ہے۔ مودودی صاحب کے بارے میں جو لوگ تذبذب کا شکار ہیں اس کتاب کے معالجہ کے بعد فی حق صحیح فیصلہ کے لئے ان کو راہ ملے گی اور ان کے لئے یہ باعث تسلی قلوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عظیم خدمت اور سعی کو قبول فرمائے اور مخلوق کو اس سے نفع پہنچائے آمین۔

والسلام قمر الدین محمود ناظم اعلیٰ اصلاح المسلمین بڑو دہ ۲۲۔ ۳۔ ۱۴۰۱ھ

حضرات صحابہ معیار حق ہیں:

(سوال) کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام اس بارے میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں یا نہیں؟ مودودی جماعت ان کو معیار حق تسلیم نہیں کرتی، سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے کیا معنی ہیں؟ صحابہ کرام اگر معیار حق ہیں تو اس کے کیا دلائل ہیں تفصیل سے بیان فرمائیں۔ مینو اتو جروا۔

از بارہ مولانا کشمیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(الحساب) حامداً و نصلياً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں۔ اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال افعال حق و باطل کی کسوٹی ہیں ان حضرات نے جو فرمایا۔ یا جو دینی کام کیا وہ ہمارے لئے منشاء راہ حجت اور ذریعہ نکاح ہے اور ان کے معیار حق ہونے کے دلائل بے شمار ہیں۔

قرآن میں ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویضع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما نولہی ونصلہ جہنم وساءت مصیراً

ترجمہ۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس حق ظاہر ہو چکا تھا۔ اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ ہو جائے تو ہم اس کو جو کچھ ہو کر تباہ کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے بنائے گی۔

حضرت شاہ عبدالحزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ معلوم شد کہ ہر کہ خلاف راہ مومنان اختیار نمود مستحق دوزخ شدہ مومنین در وقت نزول این آیت بودند مگر صحابہ۔ (تحفۃ اشاعرہ ص ۶۰۰) یعنی معلوم ہوا کہ جس نے مومنین کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ مستحق دوزخ ہوا اور اس آیت کے نزول کے وقت مومنین صحابہ ہی تھے۔

اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کا طریقہ حق اور ہدایت کا طریقہ ہے اور وہ ہمارے لئے نمونہ ہے۔ لہذا جو ان کے طریقہ کے خلاف چلے گا۔ وہ گمراہ ہو جائے گا۔

قرآن میں دوسری جگہ ہے۔ ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ حق تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آوے۔

حضرت شاہ عبدالحزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مخاطب باین آیت صحابہ اندہ ہر کہ تابع ایشان شد نیز از ظلمات برآمد۔ الخ۔ (تحفۃ اشاعرہ ص ۶۰۰)

یعنی اس آیت کے مخاطبین صحابہ ہیں (کہ اللہ نے ان کو ظلمات سے نکالا) اور جو ان کے تابع ہوا وہ بھی اندھیریوں سے نکلا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اندھیری رات میں مشعل لے کر نکلتا تو جو اس کے ہمراہ ہوتا ہے وہ بھی تاریکی سے خلاصی پاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ جو صحابہ کے طریقہ پر چلے گا راہ یاب ہوگا اور جو سمر موان کے طریقہ سے بٹے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ایک جگہ صحابہ کے بارے میں قرآن میں فرمایا۔ واولئک ہم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔

حضرت شاہ عبدالحزیز صاحب فرماتے ہیں۔ ولا شک ان تابع المفلح مفلح ظاہر ہے کہ کامیاب کا تابع بھی کامیاب ہی ہے۔ (تحفۃ اشاعرہ ص ۶۰۱) اور ایک جگہ فرمایا۔ واولئک ہم الراشدون یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ وتابع الراشد راشد بطل کا تابع بھی بھلا ہی ہے۔ (تحفۃ اشاعرہ ص ۶۰۱) ان مقدس ترین حضرات کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ رضی اللہ عنہم ورضو اعنہ (انہما ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے) آیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر مقدمہ اتباع میں فرماتے ہیں۔ ومن رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابداً انشاء اللہ (ان مقام صحابہ ۲۳) جس سے راضی ہو گیا پھر اس سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ انشاء اللہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اگلی کچھلی سب چیزوں کا علم ہے وہ راضی اس شخص سے ہوتے ہیں جو آئندہ زمانہ میں بھی رضائے الہی کی خلاف کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس لئے کسی کے واسطے رضائے الہی کا اعلان اس کی ضمانت ہے کہ اس کا خاتمہ اور انجام بھی حالت صالحہ پر ہوگا اس سے رضائے الہی کے خلاف کوئی کام آئندہ بھی نہ ہوگا۔ پھر ایسے مقدس حضرات صحابہ ہمارے لئے کیونکر معیار حق نہ ہوں گے۔

قرآن میں ایک اور جگہ ہے۔ یوم لا یحزى الفالسبی والذین امنوا معہ نور ہم یسعی بین

ایسیدہم وبایمانہم۔ دلالت می کند کہ ایشان را در آخرت نیک عذاب نخواہد شد و بعد از وفات پیغمبر نور ایشان نہ بطور ازل نہ خواہد شد والا نور مضبط شدہ و زوال پذیر نہ روز قیامت چہ قسم بکار ایشان می آید۔

ترجمہ۔ یوم لا یحزى۔ وہ دن کہ سوائے ان کے کہ اللہ نبی کو اور ان کی ساتھی مومنین و ان کا نور روز قیامت پھر سے گان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا اور یہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی ان کا نور زائل نہ ہوگا ورنہ زائل شدہ اور مٹا ہوا نور قیامت کے روز ان کے کیا کام آتا۔ (تحفۃ اشاعرہ ص ۵۳۰)

حضور اکرم ﷺ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "میری امت پر وہ سب کچھ آئے گا۔ جو بنی اسرائیل پر آچکا ہے۔ بنی اسرائیل کے بہتر (۷۲) فرتے ہو گئے تھے میری امت کے بہتر (۷۳) فرتے ہو جائیں گے وہ سب دوزخی ہوں گے مگر صرف ایک ملت (فرقہ) نجاتی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ ملت کون سی ہے؟ ارشاد ہوا۔ "ما انا علیہ واصحابی" یہ وہ ملت ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

اس حدیث پاک میں حضور اکرم ﷺ نے انا علیہ واصحابی فرمایا۔ صرف انا علیہ نہیں فرمایا۔ کیا یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار حق قرار دینا نہیں ہے؟ نیز ارشاد فرمایا علیکم یستی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنوا جذا اپنے اوپر میرے طریقہ کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو لازم کر لو اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

اس حدیث میں خلفائے راشدین کے طریقہ کو "سنۃ" کہنا اس کی دلیل ہے کہ جس طرح حضور اکرم ﷺ کی سنت حجت ہے اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت بھی حجت ہے۔ علامہ تورشہی اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ واما ذکر سنتہم فی مقابلہ سنۃ لانه علم الہم لا یخطون فیما یستخرجونہ ويستنبطونہ من سننہ بالا جتہاد ولا نہ عرف ان بعض سنۃ لا تشہر لا فی زمانہم فاضاف الیہم لیسان ان من ذہب الی رد ذلک السنۃ مخطی فاطلق القول باتباع سنتہم سدا للباب۔ (الفتوحات الوہیہ ص ۱۹۸)

یعنی حضور اکرم ﷺ نے اپنے طریقہ کو سنت فرمایا اور ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے طریقہ کو بھی سنت سے تعبیر فرمایا یہ اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ جانتے تھے کہ میرے خلفاء میری سنت کو سامنے رکھ کر جو کچھ استنباط کریں گے اس میں خطا نہیں کریں گے۔ یا پھر اس لئے ان کے طریقہ کو سنت فرمایا کہ حضور ﷺ کی بعض سنتیں خلفائے راشدین کے زمانہ میں مشہور ہونے والی ہیں پہلے ہی سے حضور اکرم ﷺ نے تنبیہ فرمادی اور سد باب کر دیا کہ کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے اور نہ رد کر سکے۔ (الفتوحات الوہیہ ص ۱۹۸)

اس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ خلفائے راشدین کا طریقہ یقیناً ہمارے لئے حجت اور معیار ہے۔ اس کے بالمقابل مودودی نے جو لکھا ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون نہیں قرار پائے جو انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کئے تھے۔ (ترجمان القرآن جنوری ۵۸ء بحوالہ مودودی مذہب ص ۶۶)

اور نور بن کر اٹھے گا۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳۔ ترمذی شریف ص ۲۲۶)

نیز ارشاد فرمایا۔ ان الله جعل الحق على لسان عمرو وقلبه۔ رواه الترمذی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی زبان اور قلب پر حق کو جاری کیا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۷) معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کی زبان مبارک سے حق کے خلاف کوئی بات نہیں نکل سکتی، پھر ان کی بات کیونکر معیار ہوگی؟

نیز دوسری روایت میں ارشاد ہے۔ لقد كان فيما قبلکم من الامم محدثون فان یک فی امتی احد فانه۔ عمرو۔ یعنی تم سے پہلے جو امتیں گذری ہیں ان میں محدث (جن کو حق باتیں الہام کی جاتی ہیں) گذرے ہیں میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمرؓ ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۶)

طحاوی علی مرقا الفلاح میں ہے۔ روی ابو نعیم من حدیث عسرة الکندی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ستحدث بعدی اشیاء فاحبها الی ان تلزموا ما احدثت عمر۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ میرے بعد بہت سی باتیں ایجاد ہوں گی۔ مجھے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ چیز ہوگی جس کو عمرؓ نے ایجاد کیا تم سب اس کو لازم کر لینا۔ (طحاوی علی مرقا الفلاح ص ۲۳۹)

شیخ الاسلام علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری "بسنایہ شرح ہدایہ" میں فرماتے ہیں سيرة عمرو لا شک ان فی فعلها ثواب و فی ترکها عقاب لا نأمرنا بالاقتداء بهما لقوله علیه الصلوة والسلام اقتدوا الذین من بعدی ابی بکر و عمرو فاذا کان الاقتداء بهما ما موراً به یكون واجباً و تارک الواجب یستحق العقاب و العتاب، یعنی حضرت عمرؓ کی سیرت پر عمل کرنے میں بلاشبہ ثواب ہے اور اس کے ترک کرنے میں عقاب ہے اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ کے اس قول مبارک "اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمرو" میں ہمیں آپ کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے تو جب ان دونوں حضرات کی اقتداء ما مورب ہے تو ان کی اقتداء کرنا یقیناً واجب ہوئی اور واجب کا ترک کرنے والا عقاب و عتاب کا مستحق ہوتا ہے۔ (بحوالہ فتاویٰ قیام المسئلة والدین ص ۲۷۸)

یہ علمائے ربانین توان کی اقتداء کو واجب اور ان کے قول و عمل کو معیار قرار دیں اور مودودی جماعت اسے فتویٰ غلامی اور اس سے بڑھ کر بت پرستی قرار دیتی ہے۔

"یہ میں فتاوت رہ از کجاست جاکجا"

نیز حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ "رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد" یعنی میں نے اپنی امت کے لئے رضامند اور خوش ہوں اس چیز سے جس چیز سے ابن ام عبد (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ) راضی ہوں (مظاہر حق ص ۶۹۰۔ ۶۸۹ ج ۳)

نیز ارشاد فرمایا۔ تمسکوا بعہد ابن ام عبد، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وسعت کو لازم اور مضبوط پکڑو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۷۸)

نیز ارشاد فرمایا۔ لو کنت مؤمراً من غیر مشورۃ لا مروت علیہم ابن ام عبد رواہ الترمذی۔

خلافت راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ان کے یہ خیالات ہیں کہ ان کے فیصلے اسلامی قانون اور معیار حق نہیں قرار پاتے۔ اور اپنی جماعت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے جو گروہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے مرتب کئے۔ اس پر بطور جماعت اسلامی کے اندر ہیں۔ انہیں ہم امت مسلمہ کے اندر شمار کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ان حد و کوچہ نہ کیا ہے انہیں اذیت کے بار کھینچنے پر مجبور ہیں۔ (ترجمان القرآن ص ۲۷۷ ج ۲۶)

کیا یہ اپنی جماعت کو معیار حق بنانے کا سامان ہے؟ صحابہ تو معیار حق نہ بن سکیں لیکن یہ اور ان کی جماعت معیار حق ہے۔

معاذ اللہ معاذ اللہ

نیز حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام کو معیار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ یعنی میرے بعد ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۰)

حضور ﷺ تو اقتداء کرنے کی وسعت فرمائیں اور یہ جماعت اسے فتویٰ غلامی بتاتی ہے۔

نیز ارشاد فرمایا۔ عن عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کی بابت حق تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی فرمائی۔ ان اصحابک بمنزلة النجوم فی السماء بعضها اقوی من بعض ولکل نور فمن اخذ بشئ مما هو علیہ من اختلافہم فهو عندی علی ہدی۔ یعنی میرے نزدیک آپ کے اصحاب کا رتبہ آسمان کی ستاروں کی طرح ہے کہ بعض ستارے بعض سے قوی ہیں لیکن ہر ستارہ کے لئے نور ہے۔ پس جو کوئی صحابہ کے اختلاف رائے سے کسی ایک جانب کو اختیار کرے گا۔ وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اصحابی کالنجوم فابہم اقتدیتم اھتدیتم، یعنی میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی اقتداء کرو گے ہدایت کی راہ پاؤ گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳)

اس حدیث میں اللہ جل شانہ کی وحی کے الفاظ "فہو عندی علی ہدی" اور حضور اکرم ﷺ کے یہ الفاظ "اصحابی کالنجوم فابہم اقتدیتم اھتدیتم" کیا صحابہ کے معیار حق ہونے کی واضح اور بین دلیل نہیں ہے؟

نیز حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ان الله ينظر الى قلوب العباد۔ الخ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو قلب محمد ﷺ کو ان سب قلوب میں بہتر پایا۔ اس کو اپنی رسالت کے لئے مقرر کر دیا۔ پھر دوسرے قلوب پر نظر ڈالی تو اصحاب محمد ﷺ کے قلوب کو دوسرے سب بندوں کے قلوب سے بہتر پایا ان کو اپنے نبی کی محبت کے لئے منتخب کر لیا۔ پس ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی (ﷺ) کا وزیر بنالیا۔ پس جس کام کو یہ مسلمان (صحابہ) اچھا سمجھیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے اور جس کو یہ برا سمجھیں وہ عند اللہ بھی برا ہے۔ (موطا امام محمد ص ۱۱۲) (البدیۃ والنہایۃ ص ۲۲۸ جلد ۱۰)

نیز ارشاد فرمایا من احد من اصحابی یموت یارض الا بعث قائداً او نوراً الہم یوم القیامۃ میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی جس سرزمین پر وفات پائے گا۔ قیامت کے روز وہ اس سرزمین والوں کے لئے قائد

یعنی اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناتا تو ابن ام عیاد کو بناتا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۷۸)

کتنا اعتماد ہے حضور اکرم ﷺ کو اپنے صحابہ پر کبھی الاطلاق فرمایا کہ ابن مسعود امت کے لئے جو پسند کریں میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ اور ابن مسعود کو جو وصیت کریں اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ابن مسعود نے امت کو صحابہ کے متعلق کیا وصیت فرمائی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ملا حظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں۔ میں کسان مستسا فلیستن بمن قد مات فان الحی لا تو من علیہ الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسانوا الفضل هذه الامه ابراه قلوبا واعظمها علما و اقلها تکلفا احتارهم اللہ لصحبه نیبہ ولا قامہ دیبہ فاعرفو فیہم فصلہم واتبعوہم علی اثارہم وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم کانوا علی الہدی المستقیم۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲)

ترجمہ۔ جو شخص کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرے کیونکہ یہ حضرات ساری امت میں سب سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک اور علم کے اعتبار سے گہرے اور تکلف کرنے میں بہت کرم۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لئے پسند فرمایا ہے تو تم ان کی قدر پہنچاؤ اور ان کے آثار کا اتباع کرو کیونکہ یہی لوگ ہیں مستقیم پر ہیں۔

نور سے ملاحظہ کیجئے! حضرت ابن مسعودؓ کس درجہ صحابہ کرام کی جماعت کو قابل اتباع فرما رہے ہیں لیکن مودودی صاحب اور ان کے ہم خیال اسے ذہنی غامی اور بت پرستی کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ماریت قوماً کانوا خیراً من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی جو اصحاب رسول اللہ ﷺ سے بہتر ہو۔ (انصاف مع کشف ص ۵)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو طویل القدر تابعی ہیں انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں صحابہ کے مقام کی وضاحت فرمائی ہے یہ طویل مکتوب حدیث کی مشہور کتاب ابوداؤد میں سند کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کے ضروری تہذیبیہ ہیں۔ فارض لفسک مارحسی بہ القوم لا نفسہم۔ فانہم علی علم وقفوا۔ الی قولہ فان الہدی ما اتیم علیہ لقد سبقتموہ الخ۔ یعنی جس جمہور چاہتے کہ اپنے لئے وہی طریقہ اختیار کرلو جس کو قوم نے (یعنی صحابہ کرام نے) اپنے لئے پسند کر لیا تھا اس لئے کہ وہ جس حد پر پھرے علم کے ساتھ پھرے اور انہوں نے جس چیز سے لوگوں کو روکا ایک دور میں نظر کی بنا پر روکا اور بلاشبہ وہی حضرات و متقی حکمتوں و علمی باریکیوں کے کھولنے پر قادر تھے اور جس کام میں وہ تھے اس میں سب سے زیادہ فنیات کے متقی وہی تھے پس اگر ہدایت اس طریق میں مان لی جائے جس پر تم ہوتو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم فضائل میں ان سے سبقت لے گئے۔ (جو بالکل بی محال ہے) (ابوداؤد شریف ص ۲۸۵ جلد ۲)

نور کیجئے! حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے طریقہ سے بٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ان کو اپنا مقتول اور حق و باطل کا معیار سمجھ رہے ہیں مگر مودودی جماعت اس کی منکر ہے۔ آپؐ مزید ارشاد فرماتے ہیں۔

سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولاہ الا امر من بعدہ سننا الا حدیثا تصدیق لکتاب اللہ

واستكمال لطاعة اللہ وقوة على دين الله من عمل بها مہتدی ومن استصبر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه ما تولی وصلاحہم وساءت مصیرا۔

ترجمہ۔ رسول اللہ ﷺ نے کچھ طریقے مقرر فرمائے ہیں اور آپ کے بعد حضور ﷺ کے جانشین اولوالامر حضرات نے بھی کچھ طریقے مقرر فرمائے ہیں کہ ان کا اختیار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق ہے اور اللہ کی اطاعت کو مکمل کرتا ہے اور خدا کے دین کی مدد کرتا ہے جو اس پر عمل کرے گا وہ راب یا ہوگا اور جو اس سے قوت حاصل کرے گا مدد کیا جائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا اور ان کے طریقوں کے خلاف کرے گا اور اہل ایمان کے راستہ کے خلاف چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف موڑ دے گا جس طرف اس نے رخ کیا ہے۔ پھر اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ (جامع بیان العلم وفضلہ ج ۲ ص ۱۸۷)

حضرت امام حسن بصری تابعی فرماتے ہیں۔

”یہ جماعت (صحابہ کرام) پوری امت میں سب سے زیادہ نیک دل سب سے زیادہ گہرے علم کی مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف جماعت تھی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی رفاقت کے لئے اسے پسند کیا وہ آپ کے اخلاق اور آپ کے طریقوں سے مشابہت پیدا کرنے کی سعی میں لگی رہا کرتی تھی۔ اس کو جس نہی تو اسی کی، تاہا تھی تو اسی کی۔ اس کعبہ کے پروردگار کی قسم وہ جماعت صراطِ مستقیم پر گامزن تھی۔ (المواقفات ج ۳ ص ۷۸ بحوالہ ترجمان السنہ ج ۱ ص ۳۶)

جو جماعت ان قدسی صفات کی حامل ہو وہ ہمارے لئے معیار نہ ہوگی تو اور کون سی جماعت ہوگی؟ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ غنیؓ اس کو مدد دیتے تھے۔ اگر یہ تمام تھو وہ مجھ سے زیادہ (قرآن وحدیث کے) عالم تھے اور اگر ان کی ذاتی رائے تھی تو ان کی رائے میری رائے سے افضل ہے۔ (جامع بیان العلم ص ۲۳۱ ج ۲)

حضرت امام اوزائی فرماتے ہیں۔

يا بقیہ العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یجئ عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیس بعلم، اے ابقیہ! اس علم تو وہی ہے جو آپ کے صحابہ سے منقول ہو اور جو ان سے منقول نہیں وہ علم ہی نہیں۔ (جامع بیان العلم ص ۲۹ جلد ۲)

حضرت عامر شعمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ما حدیثک عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ بہ وما قالو اقیہہ ہوا یہم قبل علیہ۔ ترجمہ۔ جو باتیں تمہارے سامنے آپ ﷺ کے صحابہ سے نقل کی جائیں۔ انہیں اختیار کرلو۔ اور جو باتیں سمجھ سے کہیں اسے نفرت کے ساتھ چھوڑ دو۔ (جامع بیان العلم ص ۳۲ ج ۲)

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اس وقت سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے پاس جو خیر ہے مثلاً ایمان و اسلام و قرآن و علوم و معارف و عبادات و دخول جنت و جہنم سے نجات و کفار پر غلبہ اللہ کے نام کی بلندی، وہ سب صحابہ کرامؓ اور خلفائے راشدینؓ کی کوششوں کی برکت ہے جنہوں نے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، جو جو من بھی اللہ پر ایمان لایا اس پر

صحابہ کرام کا احسان قیامت تک رہے گا۔ اور شیعہ وغیرہ (موردی) جماعت کو بھی جو خیر حاصل ہے وہ صحابہ کرام کی برکت سے ہے۔ اور صحابہ کرام کی خیر خلفائے راشدین کی خیر کے تابع ہے۔ اس لئے کہ وہ دین و دنیا کی خیر کے ذمہ دار و سرچشمہ تھے۔“ (منہاج السنہ ج ۳ ص ۲۳۵ بحوالہ تاریخ دعوت و غزیرت ص ۷۷-۲۰۶ حصہ دوم)

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں :- پیغمبر صادق علیہ من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیمات اکملہا تمیز فرقۃ ناجیہ از ان فرق متعددہ فرمودہ است آن است الذین ہم علی ما انا علیہ واصحابی یعنی آن فرقہ آسان اند کہ ایساں بطریقہ ایقانہ کہ میں برآن طریقہ قائم و اصحاب من برآن طریقہ آئند کہ اصحاب باوجود کفایت بذکر صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ و التحیہ و این موطن برائے آن تو آئند بود کہ تا بد اند کہ طریق من جہاں طریق اصحاب است و طریق نجات منوط باتباع طریق ایشان است۔ الخ۔

ترجمہ: آنحضرت ﷺ نے نجات پانے والی جماعت کی پہچان میں فرمایا کہ جو اس طریقہ پر ہو جس طریقہ پر میں ہوں اور میرے صحابہؓ۔

خاہر اذات فرما دینا کافی تھا کہ ”جس طریقہ پر میں ہوں“ صحابہ کا ذکر اپنے ساتھ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جان لیں کہ میرا جو طریقہ ہے وہی میرے اصحاب کا طریقہ ہے اور نجات کی راہ صحابہ کی پیروی میں منحصر ہے الخ۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۰۳ اہ ۱۰۲)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں:-

”معرفة حق وباطل لم يعم صاحبہ وبتايعن است آنچہ ايس جماعت از علیم آنحضرت ﷺ بانضمام قرآن حالی و مقالی فہمیدہ و اندر آن خطبہ نماہر کردہ و واجب القبول است۔“ (فتاویٰ عزیزی ص ۱۵۷ ج ۱)

ترجمہ: حق و باطل کا معیار صحابہ اور تابعین کی سمجھ ہے۔ جس چیز کو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی تعلیم سے قرائن حالی و مقالی کو سامنے رکھ کر سمجھا ہے اس کا تسلیم کرنا واجب ہے۔

نیز آپ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”تحفۃ الثانی عشریہ“ میں صحابہ کے مقام اور ان کے مرتبہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔

”بالمستقبل این جماعت ہم در حکم انبیاء و خوالہند بود“ (تخفہ اشباہ عشریہ ص ۵۲۹ فارسی) یقیناً صحابہ کرام کی جماعت بھی انبیاء علیہم السلام کے حکم میں ہوگی۔

پس جس طرح کسی نبی پر تنقید نہیں کی جاسکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے، بعد ازاں قطعاً یقیناً کے۔ اسی طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیت کرنا بدیہی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے اور ان کا قول و فعل ہمارے لئے

معیارن ہے۔
شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:۔“

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تمام اہل سنت والجماعت غیر معصوم مانتے ہیں مگر یہ قابل تسلیم نہیں ہے

کہ معیار حق صرف موصوم ہی ہو سکتا ہے۔ جس سے اللہ نے اپنی رسالت انبیا کریمہ یا اس کے خلیفہ کو مختلف فی الہوت ہونے کا سامان کر دیا وہ کیوں معیار حق نہ ہوگا۔" (فرمودات حضرت مدنی ص ۱۴۵) (مولانا ابوالحسن مارو بنگلوی)

نیز فرماتے ہیں: ”سچا کرام میں جو بھی کمالات اور بھلائیاں ہیں خواہ انہیں علم ہوں یا انہیں عمل و سب جناب رسول اللہ ﷺ کی طفیل اور آپ ﷺ کے اتباع ہی سے ہے۔ بالذات کچھ نہیں ہیں مگر جب قرآن اور احادیث صحیحہ نے ان میں موجبات و معیاریت حقانیت کی خبر دی تو آج ہم کو ان کی معیاریت میں کلام اور تامل کرنا یقیناً قطعیات کا انکار ہو گا۔ جو انکار کتاب اللہ ہے۔“ (فرمودات حضرت مدنیؒ ص ۱۲۶)

نیز فرماتے ہیں: صحابہ کرام کا اتباع جناب رسول اللہ ﷺ ہی کا اتباع ہے جس کو جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم پر واجب کیا ہے۔ ان کا اتباع بحیثیت رسالت نہیں ہے بلکہ بحیثیت نقل و ہم ارشادات نبویہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعد والہ ائمہ کا اتباع بھی جناب رسول اللہ ﷺ ہی کا اتباع ہے جو کہ بحیثیت نقل و ہم ہی کیا جاتا ہے۔ مطاع مطلق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (فرمودات حضرت مدنی ص ۱۳۶)

اور بھی بے شمار دلائل ہیں جن سے روز روشن کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امت کے لئے حق و باطل، خیر و شر، سنت و بدعت، ثواب و عقاب و غیرہ امور کے پرکھنے کی کسوٹی اور معیارِ حق ہیں۔ جو کام انہوں نے کیا وہ حق اور سنت اور باعثِ نجات ہے اور ان کا ہر قول و فعل ہمارے لئے ذریعہ فلاح اور ترقی ہے اور ہماری ترقی و سعادت کی راہ ہے۔ مگر مودودی جماعت اسے نہیں مانتی بلکہ اسے دینی نظامی اور بت پرستی قرار دیتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ مودودی صاحب رسول خدا کے سوا کسی کو معیارِ حق ماننے کے لئے تیار نہیں مگر خود اپنی ذات کو اور اپنی جماعت کو معیارِ حق تسلیم کروانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو معیارِ حق اور حقیقہ بالآخر نہ مان کر ان کی ذات پر بے جا اور بے دھڑک تنقید کرتے ہیں چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے۔ ”ان سب سے بڑھ کر ٹیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔“ (۱)۔ (تھیمات ص ۲۹۳ طبع چارم)

ان کے ایک رفیق نے ایک جگہ لکھا ہے۔
 ”مگر پھر بھی اسلام کی ابتداء انہی میں صحابہ کرام جہاد فی سبیل اللہ کی اصلی سپرٹ سمجھنے میں بار بار

غلطیاں کرتے تھے“ (ترجمان القرآن ص ۵۹۲ بحوالہ مولوددی مہذب۔)

جنگ احد میں شکست کے اسباب شمار کراتے ہوئے لکھا ہے۔ جس سوسائٹی میں سود گری ہوتی ہے اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی مرض پیدا ہوتے ہیں سود لینے والے میں حرص و طمع، بخل و خود غرضی اور سود ادا کرنے والے میں نفرت، غصہ اور نفیض و حسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ میدان احد کی جنگ میں ان دونوں بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ (تفہیم القرآن ص ۲۸۸ ج ۱ سورہ آل عمران)

اور اپنے بارے میں لکھا ہے۔ اللہ کے فضل سے مجھے کسی بدافعت کی حالت نہیں۔ اور میرے رب نے۔
 پر خاص عنایت سے کہ اس نے میرے دامن کو دغاؤں سے محفوظ رکھا ہے۔" اور اپنی جماعت کے متعلق لکھا ہے۔

سید محمدی بات یہ ہے کہ جب ہم یقین سے یہ کہتے ہیں کہ حق صرف یہ ہے۔ (یعنی جماعت اسلامی) تو اس سے انحراف

بات اخذ ہوتی ہے کہ اس نظریہ کے خلاف جو کچھ ہے باطل ہے۔ (ترجمان القرآن ص ۷۷ ج ۲۶)

گویا اپنی ذات اور اپنی جماعت کو تو معیار حق سمجھتے ہیں مگر صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کو ذہنی غلامی قرار دیتے ہیں۔

ان کی اس باطنی خیانت کی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ نے بھی نشانہ دی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ اندر میں صورت مودودی صاحب کا دستور جماعت کی بنیادی دفعہ میں عموم و اطلاق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا کہ رسول خدا کے سوا کوئی معیار حق اور تقید سے بالاتر نہیں ہے جس میں صحابہؓ سب سے پہلے شامل ہوتے ہیں۔ پھر ان پر جرح و تنقید کا عملی تجربہ بھی کرنا نہادیت رسول ﷺ کا محض معارضہ ہی نہیں بلکہ ایک جد تک خود اپنے معیار حق ہونے کا ادعا ہے۔ جس پر صحابہؓ تک کو پرکھنے کی کوشش کر لی گئی گویا جس اصول کو شذوذ سے تحریک کی بنیاد قرار دیا گیا تھا اپنی ہی بارے میں اسے سب سے پہلے توڑ دیا گیا اور سلف و خلف کے لئے رسول کے سوا خود معیار حق بن بیٹھنے کی کوشش کی جانے لگی۔ (مودودی دستور و عقائد کی حقیقت، مقدمہ ص ۱۸)

فقط واللہ اعلم بالصواب و ہوالخادی الی الصراط المستقیم ۱۔ شعبان المعظم ۱۳۹۹ھ۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زیلخا سے نکاح ہوا یا نہیں؟

(سوال ۳۰) حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا حضرت زیلخا سے نکاح ہوا یا نہیں؟ سوال کا سبب یہ ہے کہ ایک قاضی صاحب نے نکاح کی بعد دعائیں یہ جملہ کہا اللھم الف ینھما کما الفت بین یوسف وزیلخا تو نکاح ہوا ہے یا نکاح خوانوں نے اپنی طرف سے جوڑ ملا دیا ہے؟ مینواتو جروا۔

(الجواب) بعض معتبر تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نکاح زیلخا سے ہوا ہے چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن میں ہے: ”بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں زیلخا کے شوہر قطفیر کا انتقال ہو گیا تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی“ الخ (معارف القرآن ج ۵ ص ۷۷)

شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں ”عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر کی بیوی زیلخا سے شادی کر دی جس سے دو لڑکے پیدا ہوئے ایک افراتیم دوسرے میثاقفیل کے لئے دیکھو تفسیر قرطبی ج ۹ ص ۲۱۳۔ وزاد المسیر ج ۳ ص ۲۳۲، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۲ (معارف القرآن ج ۵ ص ۲۳۲ سورہ یوسف مطبوعہ لاہور) دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں: ”یوسف علیہ السلام نے ایک سو دس سال یا ایک سو سات سال کی عمر میں وفات پائی، اور عزیز مصر کی عورت کے کلطن سے ان کے دو لڑکے پیدا ہوئے اور ایک لڑکی، لڑکوں کا نام افراتیم اور میثاقفیل اور لڑکی کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کے مقدم میں آئیں الخ (معارف القرآن ج ۶ ص ۲۷۲) فقط واللہ اعلم بالصواب۔“

”قصص الانبیاء“ معتبر کتاب ہے یا نہیں:

(سوال ۳۱) کتاب ”قصص الانبیاء“ کا پڑھنا اور پڑھ کر لوگوں کو سنانا جائز ہے یا نہیں؟ دریافت کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے، اب چند امور جواب طلب ہیں۔ (۱) معتبر یا غیر معتبر ہونے کا حکم علی الاطلاق ہے یا تعین مواضع کے ساتھ؟ اگر مواضع مستحکم فیہ کی نشان دہی فرمادیں تو ہم جیسوں کے لئے مفید ہوگا۔

(۲) تاریخ تحصیل عالم معتبر کتب سنانے کے بجائے یہ کتاب پڑھ کر سنائے تو کیا ہے؟ مینواتو جروا۔ (الجواب) کتاب ”قصص الانبیاء“ فارسی زبان میں ہے، تلاش کرنے کے بعد بھی فارسی نسخہ نہیں ملا، دارالعلوم اشرفیہ سے ترجمہ دستیاب ہوا ہے مگر مطالعہ کا وقت نہیں مل سکا، اتفاق سے ایک دوست نے کہا کہ حضرت تھانوی نے بخشی زیور حصہ دہم میں بعنوان ”بعضی کتابوں کے نام جن کے دیکھنے سے نفع ہے“ اس میں قصص الانبیاء کا بھی ذکر فرمایا ہے، جب حضرت محققؒ نے مفید بتایا ہے تو اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، تاریخ کی کتاب سے عقائد و احکام کی کتاب نہیں ہے، اور پڑھ کر سنانا والا جب عالم ہوگا تو غلط فہمی کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

صحابہ کرامؓ سے بدظنی سے احتراز:

(سوال ۳۲) ایک شخص نے اپنی تقریر میں یہ روایت بیان کی کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان کی تجہیز و تکفین کے بجائے یہ چہ چار ہا کہ اس شخص نے نہ کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور نہ کسی کار خیر میں حصہ لیا حضور اکرم ﷺ تشریف لائے اور میت سے عدم توبہ کی سبب دریافت فرمایا صحابہؓ نے اپنی یا ہم گفتگو کا ذکر کیا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ غور کرو ممکن ہے اس نے کوئی نیک کام ضرور کیا ہوگا اس پر ایک صحابی نے کہا ایک مرتبہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامان وغیرہ کی رات بھر تکبہائی کرتا رہا اس پر حضور ﷺ نے اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ واقعہ جس میں بظاہر ایک صحابی رسول کے اعمال کی توجہ نہ نظر آتی ہے، یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں؟ بخشی بخش جواب مرحمت فرمائیں۔ مینواتو جروا۔

(الجواب) مشکوٰۃ شریف میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے، حضرت ابن عساکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک جنازہ کے ہمراہ نکلے جب (نماز پڑھانے کے لئے) جنازہ رکھ دیا گیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی جنازہ کی نماز نہ پڑھائیے یہ رجل فاجر (برگنہ کار) ہے رسول اللہ ﷺ صحابہؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہسل وآہ احد منکم علی عمل الاسلام؟ کیا تم میں سے کسی نے اس کو کوئی اسلامی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ! حرس لیلۃ فی سبیل اللہ ایک رات انہوں نے اللہ کے راستہ میں بیہرہ دیا تھا، یہ سن

(۱) کتاب ”قصص الانبیاء“ مفید ضرور ہے مگر اس کی سب روایات صحیح نہیں ہیں جیسے مولانا مبین کا تقدہ فرضی ہے، اور وہ اس کی بے کس مصحف کے پیش نظر ایک تفسیر میں ہیں جو اس احادیث سے پاک نہیں ہیں جیسے صحابی کی انہوں نے ۱۲۰۰ عید احمد پان پوری۔

ہے، لیکن شیخ شیرازی کا ارشاد یاد آتا ہے۔

ندانی کہ مارا سر جنگ نیست
وگر نہ مجال سخن جنگ نیست

اس لئے مناظرانہ کلام کو بند کر کے ناظرانہ عرض مکتا ہوں کہ گواختیاطی تحریرات میں ہمیشہ شائع کرتا رہا۔ چنانچہ مکتوباتِ خبرت کے حصہ سوم بابت ۳۳ کے صفحہ ۱۵ میں بھی ایک صاف مضمون ہے مگر مسئلہ میں تردد نہ ہوا تھا لیکن اب مجھ کو خواص کے اس اختلاف آراء سے نفس مسئلہ میں تردد پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ عوام کے اختلاف آراء سے جس سے میرا ذہن خالی تھا مصالح و ذبیہ اسی کو متحسی ہیں کہ بحکم دہ مایوسیک الی صالا یوسیک (الحدیث) اپنے رسالہ ”نیل الشفا“ سے رجوع کرتا ہوں، اور کوئی وجہ تسمیہ للخر کا اگر واقع ہو گیا ہو اس سے استغفار اور کسی عاشق صادق کے اس فیصلہ کا استغفار اور تکرار کرتا ہوں

علسی انسی راض بان احمل الہوی

واخلص منه لا علی ولا لیا

(کفایت المفتی ج ۲ ص ۶۸)

امید ہے کہ اب اشکال رفع ہو جائے گا۔

فیظ واللہ اعلم بالصواب ۲۔ رجب المرجب ۱۴۰۲ھ

خواب میں امام ابوحنیفہؒ کا اللہ کی زیارت اور عذاب الہی سے نجات پانے کے متعلق آپ کا سوال اور حق جل مجدہ کا جواب:

(استفتاء ۳۳) حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پروردگار کو خواب میں سو مرتبہ دیکھا اور آپ نے حق تعالیٰ شانہ سے عرض کیا کہ قیامت کے روز مخلوق آپ کے عذاب سے کس چیز سے نجات پائے گی؟ فرمایا جو شخص صبح و شام یہ پڑھتا رہے گا وہ میرے عذاب سے نجات پائے گا، صبح و شام پڑھنے کی چیز یہ ہے۔ سبحان الہدی الابد الخ کیا یہ واقعہ مستند و معتبر ہے؟ اور کس کتاب میں لکھا ہے، حوالہ درکار ہے مینا تو بڑوا۔

(الجواب) فقہ حنفی کی مستند کتاب لطاوی علی الدر المختار ص ۶ ج ۱۱ اور فتاویٰ شامی ص ۳۸ ج ۱ اور غایۃ الاوطار ص ۲۱ نا، میں مذکور واقعہ منقول ہے، ملاحظہ کیجئے شامی میں ہے۔ ان الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رب العزۃ فی المنام تسعاً و تسعین مرة فقلت فی نفسی ان رأیتہ تمام المائۃ لاسا لہ بم ینجو الحلائق من عذابیہ یوم القیمۃ؟ قال فرأیتہ سبحانہ و تعالیٰ فقلت یارب عجز جاک و جل ثناءک و تقدرست السماؤک بم ینجو عبادک یوم القیمۃ من عذابیک؟ فقال سبحانہ و تعالیٰ من قال بعد العداۃ و العسی سبحان الابدی الابد

حضور ﷺ کی فعل مبارک جو حضور کے قدم مبارک سے مس کر چکی ہو کسی کو مل جائے تو زہر ہے سعادت، اس کو بوسہ دینا ہم پر کھنا سب صحیح مگر فعل کی تصویر اور وہ بھی ایسی تصویر جس کی اصل سے مطابقت کی بھی کوئی دلیل نہیں اصل فعل مبارک کے قائم مقام نہیں ہو سکتی الخ۔ (کفایت المفتی ص ۵۹ ص ۶۰ جلد دوم)

اسی طرح کے ایک اور سوال کے جواب میں تحریر فرمایا۔

(جواب ۳۹) اگر آنحضرت ﷺ کی استعلا کی ہوئی فعل شریف کسی کو مل جائے تو زہر ہے سعادت اور فرط محبت سے اس کو بوسہ دینا ہر پر اٹھالینا بھی موجب سعادت ہے، مگر یہ تو اصل فعل نہیں اس کی تصویر ہے، اور یہ بھی متیقن نہیں کہ یہ تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں اور تصویر کے ساتھ اصل شئی کا معاملہ کرنا شریعت میں معبود نہیں ورنہ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پائے مبارک موعے مبارک اور قیص مبارک جبہ مبارک، کی تصویریں بھی بنائی جاسکتی ہیں اور اگر انہیں بھی اصل کی مطابقت کے ثبوت قطع نظر کر لی جائے تو پھر آج ہی بیشمار تصویریں بن جائیں گی، اور ایک فتنہ عظیمہ کا دروازہ کھل جائے گا جن بزرگوں نے اس تصویر کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا وہ ان کے والہانہ جذبات محبت کا نتیجہ تھا مگر دستور العمل قرار دینے کے لئے جہت نہیں ہو سکتا۔ (کفایت المفتی ج ۲ ص ۶۱)

مذکورہ بالا دونوں کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں مختلف سوالات آئے، مفتی صاحب نے دیکھا کہ اختلاف و شقاق بین المسلمین کا دروازہ کھل رہا ہے تو حضرت مفتی صاحب نے مناسب سمجھا کہ اسی وقت اس کا تذکرہ کر لیا جائے چنانچہ حضرت ممدوح نے اپنے یہ دونوں جواب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک مکتوب کے ساتھ روانہ کر دیئے اس کے بعد جانتین سے خط و کتابت ہوئی، دو خط و کتابت ”اتمام القال فی بعض احکام التمثال“ کے نام سے رسالہ کی صورت میں شائع ہوئی اور کفایت المفتی جلد دوم کتاب السلوک والطریقہ کے فصل سوم ”توسل“ میں بھی شائع ہو گئی ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے جو جوابات تحریر فرمائے اختصار کے پیش نظر اس کے چند جملے یہاں نقل کئے جاتے ہیں، تفصیل درکار ہو تو کفایت المفتی کا مطالعہ کیا جائے۔

(۱) بعد الحمد و الصلوٰۃ اتحررنے دونوں جواب پڑھے جو بالکل حق ہیں۔ اور صحت معنی کے ساتھ اسلوب کلام میں ادب کی رعایت خاص طور پر قابلِ داد ہے جس کی ایسے نازک مسائل میں سخت ضرورت ہے (بحوالہ کفایت المفتی ج ۲ ص ۶۲)۔

(۲) یہ سب تفصیل تکم فی نفسہ کی ہے، ورنہ جہاں احتمال غالب مفاسد کا ہو وہاں نقشہ تو کیا خود اصل تبرکات کا انعدام بھی بشرط عدم الہانت و بشرط عدم لزوم البقاء مطلوب و مامور ہوگا، جیسا حضرت عمر کا قصہ قطع شجر کا منقول ہے۔

(۳) یہ تو طالب علمانہ کلام ہے جس میں جانتین کو بہت وسعت ہے ہر جواب پر شبہ اور ہر شبہ کا جواب ہو سکتا

ورد کے قابل ایک دعایہ بھی ہے

دعائے حفظ الایمان

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللھم انی اسئلك بعزتک یا عزیز و بقدرتک یا قدير
و بحمدک یا حمید و بحکمتک یا حکیم و برحمتک یا رحیم و بعظمتک یا عظیم و بعفوک یا
عفو و بفضلك یا رحمن و بمنک یا منان ان تحفظ علی الایمان فی آتاء اللیل و اطراف النهار
فانما وقاعداً راکعاً و ساجداً یقظاناً و نائمناً حياً و میتاً و علی کل حال یا ارحم الراحمین (فقط واللہ
اعلم بالصواب)

انبیاء علیہم السلام کی ہڈیوں کے متعلق:

(سوال ۳۵) ایک رسالہ میں امام حسن خالص عسکری کے حالات میں لکھا ہے کہ جب سرمن رای میں قیام پڑا تو
خلیفہ وقت کے حکم کے مطابق بارش کی دعائی گئی پھر بھی بارش نہ بری، لیکن ایک نصرانی راہب نے اس کے بعد دعا
کی تو بارش ہوئی کیونکہ اس کے ہاتھ میں کسی مدفون نبی کی ہڈی تھی اس لئے شبہ پیدا ہوا کہ کیا واقعہ نبی کی ہڈی تھی یا
کسی اور انسان کی؟ اور اس راہب کے ہاتھ میں وہ ہڈی کہاں سے آئی؟ واقعہ وہ ہڈی نبی کی ہو تو اس کا ثبوت کیا
ہے؟ ایسے اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، لہذا تفصیل سے جواب تحریر فرمائیں۔

(جواب) حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
ان کو روز قیامت پہنچایا جاتا ہے، خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بدن مبارک کو زمین پر حرام کر دیا یہی حدیث ابن
اوس قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ
والدارمی والبیہقی فی الدعوات الکبیر و فی حدیث ابی الدرداء قال ان اللہ حرم علی الارض
ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ فی بوزق فی حدیث مسلم وصح خبر الانبیاء احياء فی
قبورهم یصلون (مشکوٰۃ مع هامش ص ۱۲۰ و ص ۱۲۱ باب الجمعة)

لہذا ذکر کردہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اگر سند صحیح اور معتبر روایت سے ثابت ہو جاوے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا
ہے کہ کسی نبی کی وفات سے قبل انکی وغیرہ کٹ کر کسی کے پاس محفوظ ہو گئی ہو جیسا کہ آپ ﷺ کے بال مبارک اور نائن
مبارک وفات سے قبل بدن مبارک سے الگ ہوئے تھے، آج بھی لوگوں کے پاس وہ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی
تائید کچھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

اعمال امت کی پیشی دربار نبوی میں:

(سوال ۳۶) تبلیغی حضرات بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟
(الجواب) جی ہاں آپ ﷺ کے حضور میں آپ کے امتیوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں باری طور قنلاں استی
(سوال ۳۷) حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

یعنی امام ابوحنیفہ نے اللہ رب عزت و ثواب میں تانوسے مرتبہ دیکھا پھر اپنے دل میں کہا اب اگر سور
بارو کیوں کا تو سوال کروں گا کہ خلائق اس کے عذاب سے قیامت کے دن کس چیز سے نجات پائے گی، امام صاحب
فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حق سبحانہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا ہے پروردگار عمر حادک و جل ثناءک
تقدست اسماءک کس چیز سے نجات پائے گی خلائق تیرے عذاب سے قیامت کے دن تو فرمایا جو شخص صبح و شام
یوں کہا کرے گا۔

سبحان الا بدی الابد سبحان الواحد الا حد سبحان الفرد الصمد
پاکی ہے اس ذات کے لئے جو ہمیشہ ہمیشہ تک ہے پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جو ایک اور یکتا ہے
پاکی ہے اس ذات کے لئے جو تہا اور طاق اور بے نیاز ہے۔

سبحان رافع السماء بغیر عمد
پاکی ہے اس ذات پاک کی لئے جو آسمانوں کو بغیر ستوں کے بلند کرنے والا ہے۔

سبحان من بسط الارض علی ماء جمود
پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جس نے بچھا زمین کو برف کی طرح جسے ہوئے پانی پر۔

سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدداً
پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جس نے پیدا کیا خلق کو پس منبسط کیا اور خوب جان لیا ان کو گن کر۔

سبحان من قسم الرزق ولم یسن احداً
پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جس نے روزی تقسیم فرمائی اور نہ بولا کسی کو بھی۔

سبحان الذی لم یخذ صاحباً ولا ولداً
پاکی ہے اس ذات پاک کے لئے جس نے نہ اختیار کیا اور نہ بنایا (اپنے لئے) بیوی اور نہ لڑکے کو۔

سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفو احداً
پاکی ہے اس ذات کے لئے جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا اس کے لئے
برابری کرنے والا کوئی۔

وہ میرے عذاب سے نجات پائے گا۔ (شامی مقدمہ ص ۲۸ ج ۱) (غایۃ الاوطار ص ۲۱ ج ۱)

ہر مسلمان مذکورہ دعائے کو اپنا وظیفہ بنالے اور صبح و شام پڑھتا رہے تو اس کے لئے بڑی سعادت مندی کی
بات ہوگی، مغفرت اور اللہ کے عذاب سے نجات کے لئے بڑا اچھا وظیفہ ہوگا۔

رسول مقبول ﷺ وفات سے پہلے اچھے میٹھے چلتے پھرتے تھے یکلمات طیبات پڑھا کرتے تھے۔ سبحانک
اللھم ربنا و بحمدک اللھم اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم اور کبھی سبحان

اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے، اور گناہ پڑھتے سبحانک اللھم و بحمدک استغفرک
و اتوب الیک، یہ تمام درایتیں تفسیر (درمثور ج ۶ ص ۲۰۸) میں مذکور ہیں (سورۃ النصر) بحوالہ میرت

ص ۳ ج ۳ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

نے یہ کیا اور فائدہ نے یہ امت کے نیک اعمال پر آپ مسرت کا اظہار فرماتے ہیں اور معاصی سے آپ کو اذیت پہنچتی ہے۔

وقال عليه السلام تعرض الاعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله تعالى وتعرض على الانبياء وعلى الآباء والامهات يوم الجمعة فيفرون بحسناتهم ويؤذون وجوههم ببطانهم ونهوه فأتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم (نواذر الاصول ص ۲۱۳) مطبوعه دار السعادة مسططية (شرح الصدور ص ۱۷۸-۱) فقط والله اعلم بالصواب۔

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ابتدا عمر ہی سے کفر و شرک سے محفوظ ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقولہ ہزار بی کی وضاحت:

(سوال ۳۷) حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ابتدا ہی سے موحّد ہوتے ہیں یا قرآن و دلائل دیکھ کر بعد میں توحید کے قائل ہوتے ہیں؟ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔

بعض لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس مقولہ ”خذ ربی“ (جو قرآن مجید میں ہے) سے اشکال ہوتا ہے اور وہ لوگ اس آیت کی وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتداً عمر میں (معاد اللہ) معاد اللہ) موحّد تھے لہذا اس بارے میں وضاحت کی سخت ضرورت ہے، بیٹا تو جروا۔

(الجواب) باسمه سبحانه وتعالى حامداً ومصلياً ومسلماً وهو الموفق.

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ابتداً ہی سے موحّد ہوتے ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت کفر و شرک بلکہ شائبہ کفر و شرک سے بھی بالکل پاک صاف اور منزہ ہوتے ہیں، فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ انھوں نے تحریر کیا ہے۔ نبوت اور کفر آپس میں ضد ہیں یہ دونوں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے، ابتداً جو نبی ہو گا وہ کسی حال میں کفر کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا اور جو کافر ہو گا وہ کسی حال میں نبی نہیں ہو سکتا (فتاویٰ رضویہ ۳۹۱/۶) (جدید ترتیب میں ای باب میں اس فتویٰ کو کوئی شخص حضور کو تو مسلم لکھتے تو کیا حکم ہے؟ عنوان سے دیکھئے۔ از مرتب) یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جسے عقائد و کام کی کتابوں میں بیان کیا ہے، چنانچہ شرح فقہ اکبر میں ہے۔ والانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام یزھون عن الصغائر والکبائر والقبايح یعنی قبل النبوة وبعدھا۔

یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام قبل نبوت اور بعد نبوت صغائر، کبائر، کفر اور قبايح سے بالکل منزہ ہوتے ہیں۔ (شرح فقہ اکبر ص ۱۶، ۱۷)

شرح عقائد مذکور میں ہے۔ وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصیل وهو انهم معصومون عن الکفر قبل الوحی وبعدھا بالاجماع وكذا عن تعدد الکبائر عند الجمهور (شرح عقائد نسفی ص ۹۸)

(۱) اس کے علاوہ مشکوٰۃ میں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اعمال بد و نیک مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں فاکسرو واعلمی من الصلوٰۃ فيه فان صلوٰۃ تکم معروضة علی مشکوٰۃ باب الجمعة ص ۱۲۰

عقائد اسلام میں ہے۔ (وہ یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب راستہ باز اور نیکو کار اور کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے پاک تھے) تفصیل اس کی یہ ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام وحی آنے کے بعد یعنی نبی ہونے کے بعد کفر اور شرک اور جمع کبائر سے خواہ مخواہ ہوں خواہ سہواً معصوم تھے۔ الی قولہ مگر کفر اور شرک سے بالاتفاق معصوم تھے کسی نبی سے قبل نبوت بھی کفر اور شرک سرزد نہیں ہوا الخ (عقائد اسلام ص ۳۸) باب نمبر افضل نمبر ۳۰ و معنی علامہ۔ زمین و آسمان انبیا و عبد الحق محدث دہلوی و مفسر تفسیر حقانی)

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی مصنفہ ”عقائد اسلام“ میں ہے۔

عقیدہ چہارم:

تمام انبیاء کرام خدا کے پاک اور برگزیدہ بندہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے معصوم تھے انبیاء کی عصمت اور طہارت اور نزاہت کا اعتقاد جزء ایمان ہے اگر انبیاء کرام معصوم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مطلقاً اور بے چون و چرا ان کی اطاعت اور متابعت کا حکم نہ دیتا اور نہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا اور نہ انبیاء کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنی ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیتا۔

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ان الذين يباعدونك انما يباعدون الله الفوق ایدھم جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

معصوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مصطفیٰ اور مرتضیٰ یعنی اخلاق اور عادات اور افعال اور کمالات اور تمام احوال میں من کمل الوجوه خدا تعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہو اور اس کا باطن مادہ معصیت سے بالکل پاک ہو یعنی مادہ شیطانی و نفسانی سے اس کا قلب بالکل پاک اور منزہ ہو، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو مرتضیٰ اور مصطفیٰ الاخیار اور عباد مخلصین فرمایا ہے، جس سے مراد من کمل الوجوه ارتضاء اور مصطفیٰ اور اخلاص کا مل ہے اور من کمل الوجوه پاک و صاف اور خدا کا پسندیدہ اور باشرکت غیر خالص اللہ کا بندہ وہی ہو سکتا ہے جس کا باطن نفس اور شیطان کی بندگی سے بالکل پاک ہو، اس اسی مادہ معصیت سے بالکل طہارت اور نزاہت کا تمام عصمت ہے۔ (عقائد اسلام ص ۳۵) ص ۳۶ حصہ اول)

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ نے اپنی ایک اور تصنیف ”علم الکلام“ میں تحریر فرمایا ہے۔ ”ایمان و اسلام سے ان کا قلب اس درجہ لبریز ہو کہ کفر و بدعت کے لئے جواز لا یتجویز کی مقدار بھی اس میں جگہ نہ ہو، حاشا ایسا برگزیدہ برگزیدہ ہو کہ جس کو خود جہاں کہتے ہوں اسی سے قتال و جدال کو حرام بتلاتے ہوں اور نہایت انصر اور اجتہاد سے اس کے بقا کی دعا کرتے ہوں۔“ (علم الکلام ص ۲۰۱) خلاصہ نبوت ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ابتداً ہی سے کفر و شرک بلکہ شائبہ کفر و شرک سے بھی پاک صاف اور منزہ ہوتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عالم ازل میں اپنی عبادت اور توحید اور اس کی طرف دعوت دینے کا مہم

پشت اور مضبوط عہد لیا ہے قرآن مجید میں ہے۔

واذ اخذنا من النبین میثاقهم ومنک ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ بن مریم
واخذنا منهم میثاقاً غلیظاً لیسئل الصلّٰتین عن صدقہم واعد للکفرین عذاباً الیماً
(قرآن مجید سورۃ احزاب آیت نمبر ۷، نمبر ۸، پارہ نمبر ۲۱ و کوع نمبر ۱)

ترجمہ: اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا (کہ احکام الہی کی اتباع کریں جن میں خلق اللہ تبلیغ و دعوت اور باہمی تعاون و تناصر بھی داخل ہے) اور آپ سے بھی (اقرار لیا) اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم (علیہم السلام) سے بھی اور (یہ کوئی معمولی عہد و قرار نہیں تھا بلکہ) ہم نے ان سب سے ثوب پختہ عہد لیا تاکہ (قیامت کے روز) ان سچے لوگوں سے (یعنی انبیاء علیہم السلام سے) ان کے سچ کی تحقیقات کرے اور کافروں کے لئے جو صاحب وحی کی اتباع سے منحرف ہیں (اللہ تعالیٰ نے درود ناک عذاب تیار کر رکھا ہے)۔ (معارف القرآن، خلاصہ تفسیر ص ۸۹ ج ۷)

تفسیر جلالین میں ہے: (واذ اکسو) (اذ اخذنا من النبین میثاقهم) حین اخرجوا من صلب آدم
الذکر جمع ذرۃ وہی اصغر النمل (ومنک ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ بن مریم) بان
یعبودوا اللہ ویدعوا الی عبادتہ و ذکر الخمسة من عطف الخاص علی العام (واخذنا منهم میثاقاً
غلیظاً) شدیداً بالوفاء بما حملوه وهو الیمین باللہ تعالیٰ الخ (جلالین مع صاوی ص ۲۵۲ ج ۳)
صاوی حاشیہ جلالین میں ہے: (قوله بان یعبودوا اللہ) ای یوحده وهو تفسیر للمیثاق (قوله
ویدعوا الی عبادتہ) ای یبلغوا اشراعه للخلق فعہد الانبیاء لیس کعہد مطلق الخلق (قوله من
عطف الخاص علی العام) ای والنکستہ کوئہم اولی العزم ومشاہیر الرسل وقدمہ صلی اللہ علیہ
وسلم لمزید شرفہ وتعظیمہ (صاوی علی جلالین ص ۲۵۲ ج ۳)

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو میثاق لیا اس کو بیان فرمایا ہے اور انبیاء علیہم السلام میں بھی جو اولوا عزم اور مشہور میں ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا جن میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ہیں۔ اب نو فرمائیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حضرات انبیاء علیہم السلام سے یہ مضبوط عہد لیا ہو (اور ان حضرات کا عہد عام فتوح کی طرح نہیں ہے جیسا کہ صاوی کی عبارت سے واضح ہے) کیا دنیا میں تشریف آوری کے بعد اس کے خلاف ان سے متصور ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بد خلقت سے موجد نہیں ہوتے؟ حاشا! کلاس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا!

لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں بلا تکلف یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی بد خلقت ہی سے موجد ہوتے ہیں اور ابتداء ہی سے کفر و شرک سے بالکل سے پاک صاف اور منزہ ہوتے ہیں تو حید اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لئے ان کو دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے۔

لہذا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اولوا عزم نبی ہیں آپ بھی اپنی بد خلقت سے موجد بلکہ موجد اعظم تھے۔ ولقد اتینا ابراہیم رشداً وہ کنا بہ عالمین۔ یہ آیت کریمہ بھی ایک تفسیر کے مطابق

اس پر وال ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اور قلب سلیم کا قرآنی مرجع یہ ہے کہ وہ کفر سے پاک ہو (تفسیر رازی) یہ آیت بھی ہمارے دعویٰ پر وال ہے۔

روح المعانی میں ہے: (ولقد اتینا ابراہیم رشداً) ای الرشداً، الا لثق بہ وبامثاله من الرسل الکبار وهو الرشداً الکامل اعنی الا ہتداء الی وجہ الصلاح فی الدین والدنیا والارشاد بالسوا میس الالہیۃ۔ (من قبل) ای من قبل موسیٰ و ہارون وقیل من قبل البلوغ حین خرج من السرب وقیل من قبل ان یولد حین کان فی صلب آدم علیہ السلام الخ۔ (روح المعانی ۵۸/۱) تفسیر رازی میں ہے: (الصحیحہ السادسة) انہ تعالیٰ قال فی صفۃ ابراہیم علیہ السلام اذ جاء ربہ بقلب سلیم و اقل مراتب القلب السلیم ان یکون سلیماً عن الکفر و ایضاً مدحہ فقال ولقد اتینا ابراہیم رشداً وہ کنا بہ عالمین ای اتیناہ رشداً وہ من قبل من اول زمان الفکرۃ و کتابہ عالمین ای بطہارۃ و کمالہ ونظیرہ قوله تعالیٰ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ (تفسیر امام رازی ۱۱۰/۳) تحت الآیۃ فلما جن علیہ اللیل رأی کواکبا

سوال میں جس آیت کریمہ سے اشکال کیا گیا ہے وہ آیت اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے اور معاذ اللہ آپ نے اعتقاداً "ہذا ربی" نہیں فرمایا ہے، مفسرین نے اس کے مختلف جواب تحریر فرماتے ہیں مثلاً آپ نے یہ بطور استفہام انکاری فرمایا ہے، اور حرف استفہام محذوف ہے، یا آپ نے بطور استہزا فرمایا ہے، یا قوم کے اعتقاد اور زعم کے اعتبار سے فرمایا کہ تمہارے زعم کے موافق یہ کوکب میرا معبود ہے مگر ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، چنانچہ جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا "لا احب الا فلین" میں غروب ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں رکھتا اور جسے خدا یا معبود بنایا جائے وہ سب سے زیادہ محبت و عظمت کا مستحق ہوتا ہے، جب آپ نے اس سے محبت کی نفی فرمائی تو مطلب یہ ہوا کہ میں اسے رب نہیں سمجھتا، اس لئے کہ جس چیز میں تغیر پیدا ہو اور وہ فنا ہو جائے وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔

مناظرہ میں فریق مقابل کی بات کی تردید کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاً اس کی بات سے واقفیت کے انداز میں نقل کی جائے پھر دلائل قائم کر کے اس کی تردید کی جائے، گاہے یہ طریقہ زیادہ موثر ہوتا ہے اور فریق مقابل جلد اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہے، یہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی طریقہ اختیار فرماتے ہوئے "ہذا ربی" فرمایا، پھر لا احب الا فلین فرما کر اس کی تردید فرمائی جیسا کہ آئندہ مفسرین کے اقوال سے ظاہر ہوگا۔

چاند اور سورج و کیچہ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح ان کی تردید فرمائی اور آخر میں "اسی بسوی مما تشہون کوئی" (بے شک میں نیز اربوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو) فرما کر ان تمام سے براءت پیش فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جملہ میں شریک کی نسبت قوم کی طرف فرمائی، ان کی طرف نسبت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قوم شرک میں مبتلا تھی، آپ شرک و کفر سے بالکل پاک و صاف تھے۔

قرآن مجید میں اس مناظرہ سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی جو تردید فرمائی ہے اس و بیان فرمایا ہے، ارشاد خداوندی ہے۔

واذ قال ابراهيم لا يبيہ آزر اتخذ اصناماً الهة انى ارك وقومك فى ضلال مبين ۵
(قرآن مجید سورہ انعام پ ۷)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سرخ غلطی میں دیکھتا ہوں (ترجمہ حضرت تھانوی)
یہ ترویجی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کا "حذار بی" کہنا اعتقاداً نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنے رب کی معرفت اس سے قبل حاصل تھی، تفسیر رازی میں ہے۔

(الحجة الثانية) ان ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة بالدليل والدليل على صحة ما ذكرناه انه تعالى اخبر عنه انه قال قبل هذا الواقعة لا يبيہ آزر اتخذ اصناماً الهة انى اراك وقومك فى ضلال مبين (تفسير رازی ۱۱۰/۳)
ابن مفسرین نے "حذار بی" کے متعلق جو جوابات تحریر فرماتے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔

تفسیر امام رازی میں ہے فثبت بهذه الدلائل الظاهرة انه لا يجوز ان يقال ان ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الحزم هذا ربي واذا بطل هذا بقى ههنا احتمالان (الاول) ان يقال هذا كلام ابراهيم عليه السلام بعد البلوغ ولكن ليس الغرض منه اثبات ربوبية الكواكب بل الغرض منه احد امور سعة (الاول ان يقال ان ابراهيم عليه السلام لم يقل هذا ربي على سبيل الاخبار بل الغرض منه انه كان يناظر عبدة الكواكب وكان مذهبيهم ان الكواكب ربهم والهيم فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك القول الذى قاله بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع عليه فيطله ومثاله ان الواحد منا اذا نظره من يقول يقدم الجسم فيقول الجسم قديم فاذا كان كذلك فلم نراه ونشاهده مركباً متغيراً فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزمه المحال عليه فكذا ههنا قال هذا ربي والمقصود حكاية قول الخصم ثم ذكر عقبيه ما يدل على فسادوه وهو قوله لا احب الا فليس وهذا الوجه هو المعتمد فى الجواب والدليل عليه انه تعالى دل فى اول الاية على هذه المناظرة بقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم عليه قومه (والوجه الثانى فى التاويل) ان نقول قوله هذا ربي معناه هذا ربي فى زعمكم واعتقادكم — (والوجه الثالث) ان المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار الا انه اسقط حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه (والوجه الرابع) ان يكون القول مضمراً فيه والتقدير قال "يقولون هذا ربي" واضمار انقول كثير الى قوله (والوجه الخامس) ان يكون ابراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال للدليل ساد فوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء الخ

(تفسير امام رازی ۱۱۲، ۱۱۱/۳) تحت الاية فلما جن عليه الليل رأى كوكباً
چمٹا اور ساتواں جواب طوالت کے خوف سے نقل نہیں کیا، جن کو شوقِ تفسیر میں مطالعہ فرمائیں۔
تفسیر روح المعانی میں ہے (قال هذا ربي) استئناف مسی علی سوال بشأن الکلام السابق

وهذا منه عليه السلام على سبيل الفرض وارحاء العنان مجازاة مع ابیه وقومه الذين كانوا يعبدون الاصنام والكواكب الى قوله. وقيل فى الكلام استفهاماً انكارياً محذوفاً وحذف اداة الاستفهام كثير فى كلامهم وقيل انه مقول على سبيل الاستهزاء كما يقال للدليل ساد فوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء وقيل انه عليه الصلوة والسلام اراد ان يطل قولهم بر بوبية الكواكب الخ. (تفسير روح المعانی ۱۹۸/۷)

تفسیر تیسیر الرحمن وتیسیر المئان المعروف بـ "تفسیر مہاشی" میں ہے (فلما جن) ای اظلم عليه الليل رأى كوكباً الزهرة او المشتري (قال) لقومه ارحاء للعنان معهم باظهار موافقتهم له اولاً ثم ابطال قولهم بالا استدلالاً لانه اقرب لرجوع الخصم (هذا ربي فلما افل) وهو دناءة تنافي الى الهية بل تمنع من الميل الى صاحبها فضلاً عن اتخاذه الهياً او معبوداً فضلاً عما يقتضيه اليه. (تفسير مہاشی ۲۲۵/۱)

تفسیر بیان القرآن میں ہے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالنے ہی کے وقت سے توحید کے عارف و متحقق تھے۔ الی قولہ فلما جن۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر (اسی طرح اور سب پر) چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہ چمک رہا ہے، آپ نے (اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور میرے احوال میں متصرف) ہے (بہت اچھا تبصروں میری حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، چنانچہ تمہوڑے عرصہ کے بعد وہ افق میں جا چھپا، سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے) (جو کہ ایسی حالت کے ساتھ موصوف ہوں کہ وہ حالت ہوئے حدوث کے خود دالات کر رہی ہے کہ یہ خود ہو چکے حوادث ہونے کے محدث محتاج ہے محبت نہیں رکھتا) اور حجت لوازم اعتقاد ربوبیت سے ہے پس حاصل یہ ہوا کہ میں رب نہیں سمجھتا، پھر (اسی شب میں یا کسی دوسری شب میں) جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا ہے تو (پہلی ہی کی طرح) فرمایا کہ (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور متصرف فی الاحوال ہے) (پھر تبصرا تبصروں میرے اس کی کیفیت بھی دیکھنا، چنانچہ وہ بھی غروب ہو گیا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب (حقیقی) ہدایت نہ کرتا رہے۔ (جیسا کہ اب تک ہدایت کرتا رہتا ہے) تو میں بھی (تمہاری طرح) گمراہ ہوجاؤں، پھر (یعنی اگر) چاند کا قصہ اسی قصہ کو کہ شب کا تھا تب تو کسی اور شب کی صبح کو اور اگر چاند کا قصہ اسی قصہ کو کہ شب کا تھا تو قصہ ترم کی صبح کو یا اس کے علاوہ کسی اور شب کی صبح کو جب آفتاب کو دیکھا کہ بڑی آفتاب سے چمکتا ہوا نکلا ہے تو (پہلی دوبار کی طرح پھر) فرمایا کہ (تمہارے زعم کے موافق) یہ میرا (اور تمہارا) رب (اور متصرف فی الاحوال) ہے (اور) یہ تو سب (مذکورہ ستاروں میں) بڑا ہے اس پر خاتمہ کلام کا ہوجاؤں گا اگر اس کی ربوبیت باطل ہوگی تو چھوٹوں کی بدرجہ اولی باطل ہوجاؤں گی، غرض شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا) سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار (اور نفور) ہوں (یعنی براءت نہ کرتا ہوں) اعتقاداً تو ہمیشہ سے بیزار ہی تھے)

(بیان القرآن ص ۱۰۹ ج ۳ سورہ انفص پ ۷)

ہیں، اسلام قبول کیا تھا اور کیا ان کا انتقال حالت اسلام میں ہوا ہے، امید ہے کہ حوالوں کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں گے امینو تو جروا۔

(الجواب) حضرت رکانہؓ عرب کے مشہور پہلوان تھے، قبول اسلام سے پہلے دو تین مرتبہ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ ان کی شہنشاہی ہوئی اور ہر مرتبہ حضور ﷺ نے ان کو شکست دی، یہ بھی آپ ﷺ کا معجزہ ہے۔ کشتی میں شکست ہوئی مگر اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، البتہ منقول ہے کہ یہی واقعہ ان کے قبول اسلام کا سبب ہوا، قبول اسلام کے بعد مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی، ان سے احادیث بھی مروی ہیں، کتب احادیث میں باب الطلاق میں "طلاق البتہ" سے متعلق ایک مشہور حدیث ہے، وہ واقعہ حضرت رکانہؓ کی کا ہے اور وہ حدیث "حدیث رکانہ" سے مشہور ہے، حالت اسلام میں ان کی وفات ہوئی ہے لہذا ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ایک روایت کے مطابق حضرت معاویہؓ کی خلافت کے زمانہ میں ۳۱ھ یا ۳۳ھ میں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہوئی، ہمزہ رب التہذیب میں ہے۔

(رکانہ) بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبی کان من مسلمة الفتح وهو الذی صار ع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذلك قبل اسلاحه وقبل کان ذلك سبب اسلاحه له احادیث وعنه نافع ابن عجير وابن ابنه علی بن یزید بن رکانہ وقيل عن یزید بن رکانہ قال الربیر بن بکار نزل رکانة المدينة ومات بها فی اول خلافة معاوية، قلت وقال ابن حبان یقال انه صار ع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفي اسناد خیرة یعنی الذی رواه (ت) نظر وكذا قال ابن السکن وقال ابو نعیم سكن المدينة وبقي الى خلافة عثمان ويقال توفي سنة (۳۱) (تہذیب التہذیب ص ۲۸۷ ج ۳، للعلامة حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ)

"اسد الغابة فی معرفة الصحابة" میں ہے (رکانہ) بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة القرشی المطلبی، الی قولہ، وهذا رکانة هو الذی صار ع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصر عہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتین او ثلاثا وكان من اشد قریش وهو من مسلمة الفتح وهو الذی طلق امراته سہیمہ بنت عویمر بالمدينة الی قولہ، ثم اسلم بعد ونزل المدينة واطعمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر ثلاثین وسقا ومن حدیثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل دین خلقا وخلق هذا الدین الحیاء وتوفی رکانہ فی خلافة عثمان وقيل توفي سنة الثنتين واربعين اخرجه الثلاثة (اسد الغابة فی معرفة الصحابة ج ۲ ص ۱۸۷، ص ۸۸ للعلامة عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکرم الحزری المعروف بابن الاثیر ۳۰۰ھ باب الرءاء والكاف)

اکمال فی اسماء الرجال میں ہے: رکانہ بن عبد یزید، هو رکانة بن عبد یزید بن ہاشم بن المطلب القرشی کان من اشد الناس حدیثہ فی الحجازین بقى الی زمان عثمان وقبل مات سنة الثنتين واربعين روی عہ جماعة رکانة بضم الرءاء وتحقیف الکاف والنون (اکمال فی اسماء الرجال ص ۱۸۷ ح ۲۸)

تفسیر معارف القرآن میں ہے فلما جن علیہ اللیل رای کو کباً قال هذا ربی یعنی ایک رات جب تاریکی چھا گئی اور ایک کوکب یعنی ستارے پر نظر پڑی تو اپنی قوم کو سنا کر کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، مطلب یہ تھا کہ تمہارے خیالات اور عقائد کی رو سے یہی میرا اور تمہارا رب یعنی پالنے والا ہے، اب تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت دیکھ لینا چاہئے کچھ دیر کے بعد وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم پر جنت قائم کرنے کا واضح موقع ہاتھ میں آیا، اور فرمایا لا احب الا فلین، اقلین کا یہ لفظ انول سے بنا ہے جس کے معنی ہیں غروب ہونا۔

مطلب یہ ہے کہ میں غروب ہوجانے والی چیزوں سے محبت نہیں رکھتا اور جس کو خدا یا معبود بنایا جائے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہونا چاہئے الی قولہ۔ اس کے بعد پھر کسی دوسری رات میں چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو پھر اپنی قوم کو سنا کر وہی طریقہ اختیار فرمایا اور کہا کہ تمہارے عقائد کے مطابق یہ میرا رب ہے مگر اس کی حقیقت بھی کچھ دیر کے بعد سامنے آجائے گی، چنانچہ جب چاند غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا رہتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں میں داخل ہوجاتا، اور چاند ہی کو اپنا معبود اور رب سمجھ بیٹھتا، لیکن اس کے طلوع و غروب کے بدلنے والے حالات نے مجھے متنبہ کر دیا کہ یہ ستارہ بھی قابل عبادت نہیں۔

اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ میرا رب کوئی دوسری شئی ہے جس کی طرف مجھے ہدایت ہوئی رہتی ہے۔

اس کے بعد ایک روز آفتاب کو نکلتے ہوئے دیکھا تو پھر قوم کو سنا کر اسی طریقہ پر فرمایا کہ (تمہارے خیال کے مطابق) یہ میرا رب ہے، اور یہ تو سب سے بڑا ہے مگر اس بڑے کی حقیقت و حیثیت بھی غریب تمہارے سامنے آجائے گی چنانچہ آفتاب بھی اپنے وقت پر غروب ہو گیا تو قوم پر آخری جنت تمام کرنے کے بعد اب اصل حقیقت واضح طور پر بیان فرمادیا کہ یا قوم! تم ہی بڑی ممتا نش کون، یعنی اسے میری قوم میں تمہارے ان مشرکانہ خیالات سے بیزار ہوں کہ تم نے خدا تعالیٰ کی مخلوقات کو ہی خدا کی کا شریک بنا رکھا ہے۔ الخ۔

(معارف القرآن ۳/۳۸۱، مفتی محمد شفیع صاحب)

عقائد اسلام میں علامہ ابو محمد عبد الحق صاحب تفسیر حقانی دہلوی تحریر فرماتے ہیں۔

"اگر ابراہیم علیہ السلام نے خدا ربی استہذاً فافکاروا لزام دینے کے لئے فرمایا تھا نہ کہ اعتقاداً، کما قال تعالیٰ ولقد اتینا ابراہیم رشداً من قبل الایة کہ تم نے اول عمر سے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا، پس رشد کی یہ منافی ہے کہ آفتاب کو خدا سمجھیں۔ (عقائد اسلام ص ۲۰۲ باب الفصل نمبر ۳)

مندرجہ بالا احوال بات سے "حذر ربی" کا مطلب واضح ہو گیا، لہذا اس آیت کے ذریعہ کسی طرح اشکال درست نہیں ہو سکتا اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ابتداء ہی سے موجد تھے، ادنیٰ درجہ کا شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت رکانہؓ کے صحابی ہونے کی تحقیق:

(سوال ۲۸) میں نے سنا ہے کہ رکانہؓ (جو پہلوان تھے) حضور ﷺ کے ساتھ دو تین مرتبہ کشتی ہوئی، کیا وہ صحابی

الرواء فصل فی الصحابة رضی اللہ عنہ لصاحب مشکوٰۃ الشیخ ولی الدین ابی عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخطیب رحمہم اللہ، (یہ رسالہ مشکوٰۃ شریف کے آخر میں ہے) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

شیعہ کا یہ کہنا کہ اگر حضرت علیؑ کو خلیفہ اول بنایا جاتا تو جنگ جمل و جنگ صفین پیش نہ آتیں اس کا کیا جواب ہے؟

(سوال ۳۹) کیا فرماتے ہیں علماء تحقیق اس اہم ترین مسئلہ میں کہ میرے ایک ملنے والے شیعہ بھائی کا کہنا ہے کہ اگر حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ اول بنایا جاتا اور آپ کے بعد حضرات ابوبکرؓ و عمرؓ اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم اجمعین کو خلیفہ بنایا جاتا تو جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ پیش نہ آتا اور ہزار ہا مسلمان اور صحابہ ان جنگوں میں قتل نہ ہوتے، صحابہ کرام نے صدیق اکبرؓ کو خلیفہ منتخب کیا، یہ مناسب نہیں تھا، اس کا کیا جواب ہوگا؟

(الجواب) علماء محققین و جمہم اللہ نے اس اعتراض کے تحقیقی جواب تحریر فرمائے ہیں اور دلایل سے اسے مبرہن کیا ہے اس موضوع پر جو کتابیں تصنیف فرمائی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، یہ بات خیال میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے اور جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہی ہو کر رہتا ہے (ان الحکم الا للہ) اس میں بندہ کا کوئی ادنیٰ دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ فرمایا ہے کہ اتنے سال اس کی عمر ہوگی اپنی زندگی میں وہ ان کاموں اور خدمتوں کو انجام دے گا اور وقت موعود آنے پر وہ دنیا سے رحلت کر جائے گا اس میں ایک آن اور ایک گھڑی کا بھی فرق نہ ہوگا، قولہ تعالیٰ اذا جاء اجلہم لا یسأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔

نیز ارشاد فرمایا ولین یؤخر اللہ نفساً اذا جاء اجلہا۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب کہ اس کی میراد (عمر کے ختم ہونے پر) آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ (قرآن مجید سورہ منافقون)

آپ کے دوست کے خیال کے مطابق حضرت علیؑ اگر "خلیفہ کول" منتخب ہوتے تو تینوں خلفاء و خلافت سے محروم رہتے کیونکہ یہ تینوں بزرگ حضرت علیؑ کی حیات ہی میں وفات پا گئے، حضرت ابوبکر صدیقؓ خلیفہ کول کی وفات ۱۳ھ میں ہوئی اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت ۲۳ھ میں ہوئی اور خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ بن عفانؓ کی شہادت ۳۵ھ میں ہوئی اور خلیفہ چہارم حضرت علیؑ کی شہادت ۴۰ھ میں ہوئی، اب آپ ہی بتائیے کہ حضرت علیؑ خلیفہ کول ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمانؓ کیسے خلیفہ ہو سکتے تھے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق پہلے ہی وفات پا چکے ہوتے۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو فیصلہ کیا تھا وہ الہامی اور مشیت خداوندی کے عین مناسب تھا، آپ کے شیعہ دوست کی تجویز افعو ہے خدا کے فیصلہ میں دخل اندازی ہے، چار خلفاء کی خلافت اللہ تعالیٰ میں مرضی کے مطابق ہے اور سرور کائناتؐ بھی اسی فیصلے سے مکمل طور پر رضامند تھے روایات سے اس کے اشارے ملتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے ایک بدوی سے چند اونٹ قرض خریدے

کہ قیمت فلاں وقت ادا کریں گے، حضرت علیؑ نے بدوی سے کہا کہ جا کر آنحضرتؐ سے دریافت کرے کہ اگر آپ کی وفات کے بعد اُس تو میری قیمت کون ادا کرے گا اس نے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا ابوبکرؓ ادا کرے گا، بدوی نے جا کر علیؑ سے خبر لی تو انہوں نے فرمایا کہ پھر جا کر دریافت کر کہ اگر ابوبکرؓ کی وفات کے بعد تو قیمت کہاں سے پاؤں گا، اس نے جا کر یہی سوال کیا تو سرور عالمؐ نے فرمایا کہ عمرؓ ادا کرے گا بدوی نے علیؑ سے آ کر بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ جا کر پوچھ کر عمرؓ کی وفات کے بعد اُس کو کون ادا کرے گا، اس کا جواب رسول مقبولؐ نے یہ دیا کہ عثمانؓ ادا کرے گا، بدوی نے آ کر پھر علیؑ سے خبر لی تو آپ نے فرمایا کہ پھر جا اور عرض کر کہ اگر عثمانؓ کی وفات کے بعد اُس تو قیمت کون دے گا اس نے حاضر ہو کر یہ پوچھا تو حضرت سرور عالمؐ نے فرمایا کہ جب ابوبکرؓ و عمرؓ عثمانؓ مر جائیں تو اگر ہو سکے تو تو بھی مر جانا، یا یہ کہ اتنی مدت تو کہاں زندہ رہے گا مر ہی جائے گا عرض اس مرتبہ بار بار سوال کرنے کے سبب سے آپ نے غفلتی سے ایسا جواب دیا، رواہ اسمعیل فی معجمہ (از قادیانی محمدی ص ۴۷ مولفہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دیوبند) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

آنحضرتؐ کو تین چیزیں محبوب ہیں ان کی تفصیل:

(سوال ۵۰) رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔ مجھے دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں۔ خوشبو، عورت، نماز، اس کی تفصیل فرمائیں۔ بیوا تو جروا۔

(الجواب) خوشبودل و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ اور عقل میں اضافہ کرتی ہے اور عقل دین کو قائم رکھ سکتی ہے اس لئے خوشبو محبوب ہے۔ اور عورتیں مردوں کے لئے نفقت و پاک دامن اور امت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے عورتیں محبوب ہیں۔ اور نماز اسلامی رکن اور دین کی بنیاد ہے۔ اور نماز کے وقت بار خداوندی میں حاضری ہوتی ہے۔ اس لئے نماز محبوب ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

ما يتعلق بالعلم والعلماء

تعلیم نسواں کے متعلق

(سوال ۵۱) مسلمان لڑکیوں کو انٹرنیشنل پڑھانا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔

(الجواب) انٹرنیشنل میں نام اور پیدلکھ سکے اتنا سیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، کبھی شوہر سفر میں ہو اور اس کو خط لکھنے میں انٹرنیشنل کی ضرورت ہو تو غیر کے پاس جانا نہ پڑے لڑکیوں کو اسکول اور کالج میں داخل کر کے اونچی تعلیم دلانا اور لڑکیاں حاصل کرنا جائز نہیں ہے کہ اس میں نفع سے نقصان کہیں زیادہ ہے (المہمہما اکبر من نفعہما) تجربہ بتاتا ہے کہ انٹرنیشنل تعلیم اور کالج کے ماحول سے اسلامی عقائد و اخلاق و عادات بگڑ جاتے ہیں۔ آزادی، بے شرمی، بے حیائی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ مرحوم اکبر الہ آبادی نے فرمایا ہے۔

نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر
گرا کہیں چپکے چپکے بچلیاں دینی عقائد پر

حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ "اگر انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرا نیت کے رنگ میں رنگ جائیں، یا ملحدانہ کتابوں سے اپنے مذہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لئے جاہل رہنا ہی اچھا ہے۔" (خطبہ صدارت جلسہ افتتاحیہ مسلم نیشنل یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۲۰ء)

اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "آج کل تعلیم جدید کے متعلق علماء براعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تعلیم جدید سے روکتے ہیں اور اس کو ناجائز بتلاتے ہیں، حالانکہ میں یہ قسم کہتا ہوں کہ اگر تعلیم جدید کے یہ آثار نہ ہوتے جو علی العموم اس وقت اس پر مرتب ہو رہے ہیں تو علماء اس سے ہرگز منع نہ کرتے لیکن اب دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہو رہی ہے، جس قدر جدید تعلیم یافتہ ہیں بے اشتہار و ناموران کو نہ نماز سے غرض ہے، نہ روزے سے، نہ شریعت کے کسی دوسرے حکم سے بلکہ ہر بات میں شریعت کے خلاف ہی چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے۔" (فضل العلم والعمل ص ۸)

اور فرماتے ہیں "مدارس اسلامیہ میں بیکار رہ کر رہنا انھوں گروڑوں درجہ انگریزی میں مشغول رہنے سے بہتر ہے، اس لئے کہ گویا وقت اور کمال نہ ہو لیکن کم از کم عقائد و فاسد نہ ہوں گے اعلیٰ علم سے محبت تو ہوگی، اگرچہ کسی مسجد کی جاروب کشی میں میسر ہو یہ جاروب کشی اس انگریزی میں کمال حاصل کرنے اور وکیل، بیرسٹر وغیرہ بننے سے کہ جس سے اپنے عقائد فاسد ہوں اور ایمان میں تزلزل ہو اور اللہ اور رسول ﷺ اور صحابہ و بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو کہ جو اس زمانے میں انگریزی کا اکثری بلکہ لازمی نتیجہ ہے اور یہ ترجیح ایک محب دین کے نزدیک تو بالکل واضح ہے، یا جس دین کے جانے کا نام ہی نہ ہو وہ جو چاہے کہے۔" (حقوق العلم ص ۶۳-۶۴)

اور آپ کے ملفوظات میں ہے کہ "ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اعلیٰ گڑھ کالج میں لڑکوں کو داخل

کرتے ہوئے ذرا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں دین سے برباد نہ ہو جائیں فرمایا "میاں آدھا تو وہی جو اٹھ کو منظور ہو گا بھر ظاہری اسباب میں یہ داخلہ بھی ایک قوی سبب ہے بربادی کا۔ اور اس بنا پر کالج کے داخلہ سے فوج کا داخلہ اچھا ہے اس لئے کہ اس میں تو دین کا ضرر اور اس میں جسم کا ضرر، ان دونوں مرضوں میں حقیقی مرض وہی ہے جو کالج میں رہ کر پیدا ہوتا ہے۔" (ملفوظات ج ۳ ص ۱۰۷)

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثمیر میں بھتیگی کا پیشہ مسلمان کرتے ہیں، بہت برا معلوم ہوتا ہے، اب کچھ تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا ہے مطلب یہ کہ تعلیم کے بعد یہ پیشہ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کہ کس قسم کی تعلیم؟ عرض کیا انگریزی ہی کی تعلیم کے اسکول کھولے گئے ہیں فرمایا کہ اگر یہ بھتیگی کا پیشہ چھوٹ جائے گا تو یہ انگریزی تعلیم کا پیشہ اس سے بدتر ہے، اب تک تو ظاہری نجاست تھی اور یہ باطنی نجاست ہوگی، اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس تعلیم سے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ (ملفوظات نمبر ۳۶ ملفوظات ج ۳ ص ۵۲)

(۱) ڈاکٹر ہنٹر کا قول ہے کہ "ہمارے انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہوا کوئی نوجوان ہندو یا مسلمان ایسا نہیں جس نے اپنے بزرگوں کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو" (مسلمانان ہند ص ۱۳۲)۔

(۲) گاندھی جی لکھتے ہیں "ان کالجوں کی اعلیٰ تعلیم بہت اچھے صاف اور شفاف دودھ کی طرح ہے جس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا گیا ہو" (خطبہ صدارت مولانا شبلی احمد خان علی گڑھ ۱۹۲۰ء ص ۶)

(۳) سر سید مرحوم لکھتے ہیں "اسی طرح لڑکیوں کے اسکول بھی قائم کئے گئے جن کے ناگوار طرز نے یقین دلادیا کہ عورتوں کو بدچلن اور بے پردہ کرنے کے لئے یہ طریقہ نکالا گیا ہے" (اسباب بغاوت ہند)

(۴) سر عبد اللہ ہارون سندی مسلمان طلبہ کی تعلیمی کافرنس کی صدارتی تقریر میں فرماتے ہیں۔
"تعلیم کا موجودہ طریقہ جسے لارڈ میکالے نے رائج کیا تھا ہر اس چیز کو تباہ کر چکا جو ہمیں عزیز تھی۔"

(روزنامہ "انجام" دہلی ۲۰ فروری ۱۹۳۱ء)

(۵) آئینہ میل مسٹر فضل حق وزیر اعظم صوبہ بنگال نے ۱۹۳۸ء میں آل انڈیا مسلم لیجیشنل منعقدہ پٹنہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ "جس قسم کی تعلیم (کالج اور اسکولوں میں ان کو دی گئی ہے دراصل اس نے ان کو دنیا کا رکھا ہے نہ دین کا۔ اگر ایک مسلمان بچہ نے اونچی سے اونچی تعلیم کی ڈگری حاصل کر بھی لی لیکن اس کوشش میں مذہب کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس کا ڈگریاں حاصل کرنا قوم کے لئے کیا مفید ہو سکتا ہے" مفید اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان رہ کر ترقی کرے۔ کیا خوب کہا ہے اکبر الہ آبادی نے

فلسفی کہتا ہے کیا پروا گر مذہب گیا
میں یہ کہتا ہوں، بھائی یہ گیا تو سب گیا

("مدینہ" (سرورہ) یکم ستمبر ۱۹۳۸ء)

(۶) مسلم لیگ اخبار "منشور" (دہلی) کے مدیر مسٹر حسن ریاض ۹ جون ۱۹۳۰ء کے ادارے میں لکھتے ہیں کہ "گڈ شیتیں برس سے مسلمان بچے بالعموم صرف انگریزی اسکولوں میں تعلیم پارہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کے جتنے تعلیم یافتہ ہیں، وہ اسلامی کچھ، اخلاق اور اسلامی تصورات سے بالکل نا ملین ہیں۔"

(۷) علامہ "اقبال" مرحوم ایک نظم میں جس کا عنوان "فردوس میں ایک مکالمہ" ہے اپنا خیال یوں ظاہر کرتے ہیں۔

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں اک روز
حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز
کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر
درماندہ منزل ہے کہ مصروف تک و تاز
مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں
تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز
باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر
رورو کے اگا کہنے کہ اے صاحب اعجاز
جب بحر فلک نے ورق ایام کا النامہ
آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز
آیا ہے مگر اس سے عقیدہ میں تزلزل
دنیا تو ملی طائر دین کر گیا پرواز
دیں ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی
فطرت ہے جوانوں کی زمین گیر زمیں تاز
بنیاد لرز جائے جو دیوار چین کی
ظاہر ہے کہ انجام گھستاں کا ہے آغاز
پانی نہ ملازم ملت سے جو اس کو
پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز
یہ ذکر حضور شہ شرب میں نہ کرنا
سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز
خرما نتوان یافت ازاں خار کہ کشتیم
دیانتوان یافت ازاں پشیم کہ رشتیم
شریعت کا قانون ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے قربانی سے دور رہنا اور برائی سے بچنا ضروری ہے۔

الشاہ والنظار میں ہے۔

قاعدہ خامسہ وہی در المفساد اولیٰ من جلب المصالح فاذا تعارضت مفسدہ
ومصلحہ قدم دفع المفسدۃ غالباً لان اعتناء الشرع المنہیات اشد من اعتناءہ بالمأمورات ص
۱۱۳

وضو اور غسل میں غمرہ کرنا سنت ہے، لیکن حلق میں پانی چلے جانے کے خوف سے روزہ دار کے لئے غمرہ
منوع ہے اسی طرح بالوں کا خلال سنت ہے مگر بالوں کے ٹوٹ جانے کے خوف سے حالت احرام میں خلال کر دہ
ہے۔

حضور ﷺ کے مبارک زمانہ میں عورتوں کو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت تھی مگر
بعد میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عمر فاروقؓ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا اور حضرت عائشہؓ نے مذکورہ
فیصلہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں نے جو حالت بنالی ہے اگر آنحضرت ﷺ نے اس کو ملاحظہ فرمایا ہوتا تو (پہلے
بی) ان کو مسجد سے روک دیتے (اجازت نہ دیتے) ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لو
اذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدث النساء لمسعن المسجد. (ابو داؤد شریف ج ۱
ص ۹۱ باب ما جاء فی خروج النساء الى المسجد)

مذکورہ قانون کے مطابق جب عورتوں کے لئے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ناجائز نہیں اتنا ان کو انگریزی پڑھنا
اور کالیوں میں داخل کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ جب کہ یہاں دین کا سر رکھیں زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی تعلیم
دلا تا جس سے دین و ایمان پر برا اثر پڑتا ہو جو غیر اسلامی کلچر، غیر اسلامی اخلاق و عادات اختیار کرنے کا ذریعہ بنتی ہو۔
ایک کے لئے ناجائز ہے، لڑکی ہو یا لڑکا البتہ یہ فرق کیا جاسکا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کی فطرت اثر بد کو جلد قبول کر لیتی ہے
اور مذہبی لحاظ سے معاشی ذمہ داریاں بھی ان پر نہیں ہوتیں تو ان کو انگریزی تعلیم سے علیحدہ رہنا چاہئے اور انہیں انگریزی
اسکول اور کالج کی ہوائی نہ لگنی چاہئے، ہاں لڑکے اگر مذہبی بنیادی ضروری تعلیم پوری طرح حاصل کر لیں اور اسلامی
تمدن، اسلامی اخلاق اور عادات پر مبنی مضبوطی سے قائم رہیں تو بے شک ان کے لئے گنجائش ہے کہ وہ بعضی چیزیں
انگریزی کی ڈگریاں حاصل کریں۔
بقول اکبر الہ آبادی۔

تم شوق سے کالج میں بھلو، پارک میں بھلو
جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پلے بھلو
بس ایک سخن بندہ نا چیز کا رہے یاد
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھلو

مگر موجودہ دور میں یہ گارنٹی بالکل ناممکن معلوم ہوتی ہے، پس اسلامی عقائد اور اسلامی اخلاق وغیرہ پر
مضبوطی سے قائم رہنے کا یقین نہ ہو اور اثر بد اور برے ماحول سے محفوظ رہنے کا بھی پورا اطمینان نہ ہو تو جس طرح
مہلک مرض اور مفسد صحت آپ و ہوا سے اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح مذکورہ تعلیم اور کلچر سے بھی ان کی
حفاظت کرنا ضروری ہے۔

اولاد کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کے دین کی درستگی کی فکر دنیا کی درستگی کی فکر سے زیادہ ہو بزرگان دین
فرماتے ہیں۔ صديق الانسان من يسعى في عمارة اخرته وان كان فيه ضرر، لدنياه وعدوه من
يسعى في خسارة اخرته وان كان فيه نفع لدنياه (مجالس الابرار م ۸۵ ص ۵۰۰)

(یعنی) آدمی کا دوست وہ ہے جو اس کی آخرت کی درستی کی کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا کچھ نقصان ہو اور اس کا دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کے نقصان میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہو۔
اللہ اعلم بالصواب۔

عورتوں کو انگریزی تعلیم دلوانا کیسا ہے؟

(سوال ۵۲) آج کل ہمارے یہاں بہت سے آدمی ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو کالج میں بھیجتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ کالج کے داخلہ کے بعد ان کے لباس، رہن سہن، چال و حال، غرض کہ ہر چیز میں نمایاں فرق ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ شرم و حیا بھی جاتی رہتی ہے اور اس سے والدین کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی کوئی اونچی و گری حاصل کرے اور کوئی اونچی سے اونچی وغیرہ ملازمت مل جائے تو اس غرض سے اپنی لڑکی کو اس تعلیم میں مبتلا کرتا کیسا ہے؟

(جواب) لڑکیوں کو کالج میں بھیجنے والے ماں باپ ان کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہو سکتے۔ "محاسن البرار میں ہے۔ فصیحة الانسان من یسعی فی عمارة اخرته وان كان فيه ضرر للدينه وعدوه من یسعی فی حسارة اخرته وان كان فيه نفع للدينه وقد قال اللہ تعالیٰ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔" (یعنی) آدمی کا دوست وہی ہے جو اس کی آخرت کی اصلاح اور درستی میں کوشاں ہو اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا کچھ نقصان ہو اور اس کا دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کے نقصان میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہو۔" (ص ۸۵، ۵۰۰)

عظیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ کالج کے داخلہ سے فائدہ کا داخلہ اچھا ہے اس لئے کہ اس میں توین کا ضرر ہے اور اس میں جسم کا ضرر، ان دونوں مرضوں میں حقیقی مرض وہی ہے جو کالج میں رہ کر کیا ہوتا ہے۔ (ملفوظات ج ۳ ص ۱۰۷، ملفوظات نمبر ۳۲۱)

اس میں شک نہیں کہ کالج جانے والی لڑکی پہلے درجہ کی آزاد، بے پردہ اور بے حیا و بے شرم بن جاتی ہے۔ یہ انگلیش تعلیم اور کالج کے ماحول کا اکثری نتیجہ ہے، مروجہ سرسید کو جو انگلش کے بڑے حامی تھے تجربے نے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ "لڑکیوں کے اسکول بھی قائم کئے گئے جن کے ناگوار طرز نے یقین دلایا کہ عورتوں کو بدچلن اور بے پردہ کرنے کے لئے یہ طریقہ نکالا گیا ہے۔" (اسباب بغاوت ہند)

جب لڑکی کی حیاتیاتی توجہ سب کچھ گیا، حیاتیاتی ایمان کی شاخ اور اس کا جز ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے ان الحیاء والا یسمان قراءاً جمیعاً فاذا رفع احدھما رفع الاخر (رواہ البیہقی فی شعب الایمان مشکوٰۃ باب الوقف والحياء وحسن الخلق ص ۳۲) (یعنی) حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے رہنے والے جوڑی دار ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھالیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔

اب آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ لڑکی کو کالج میں بھیجنے والے ماں باپ اس کے دوست ہیں یا دشمن والدین کے لئے قرآن حکیم میں یہ تعلیم ہے۔ فہ انفسکم واهلیکم نار الیٰتی تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ

کی آگ سے بچاؤ (سورہ تحریم) اور ماں باپ کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دوزخ میں جھونکے جا رہے ہیں اور محبت و مہربانی کرتے ہیں۔

قیاس کن زگلستان ممن بہار مرا

اولاد کے گلزارے کی تمام ذمہ داری والدین پر ہے، اولاد کی زراعت بنانا بکا زراعت والدین کے ہاتھ میں ہے، اولاد کو کبھی تعلیم و تربیت دی جائے گی، اولاد کو کسی ہی سنی کی حدیث شریف میں ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرة فانیسوا یھودا نہ او ینصرانہ و یسجسانہ (یعنی ہر بچہ پطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے) (کودین اسلام قبول کرنے پر بچہ اتم اس میں استعداد ہوتی ہے) (عمراس کے والدین (تعلیم و تربیت کے ذریعہ) اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا یسوی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱ باب الایمان بالقدر) مانا کہ کالج میں پڑھنے والی دنیا کے کاموں میں ترقی کر سکتی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے یتیمنا و یتیمنا وہی رہے گی۔ پس بمصدق المہمساکر من شعیسا حسارہ والا عمل حرام اور ممنوع ہوگا۔ فرمان نبوی ص ۲۰ ہے۔ "من احب دنیاہ اضر باخرتہ ومن احب اخرتہ اضر بدنیہ فاقروا ما یبقی علی ما تفتی" (یعنی) جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا، آخرت کے اعتبار سے وہ نقصان میں ہوگا اور جو آخرت ہی کی محبت میں آگاہ رہے گا وہ دنیا کے اعتبار سے نقصان میں رہے گا۔ لہذا باقی چیز (آخرت) کو فانی (دنیا) پر ترجیح دو۔" حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ "بندہ جس وقت دنیوی امور سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اس کا قلب حکمت سے منور ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء عبادت الہی کے لئے ہلکے ہو جاتے ہیں لہذا باقی رہنے والی چیز (آخرت) کو فائدہ دینے والی (دنیا) پر ترجیح دینا چاہئے۔ (منہاج العابدین)

اگر لڑکی بالغ نہیں ہے، مریض ہے تو وہ بھی باغ کے حکم میں ہے، اس کو بے پردہ ہونا چھوڑنا چاہئے۔ حدیث شریف میں ہے "المسرة تغفل فی صورة شیطان وقد یفری صورة شیطان" (یعنی) عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۸ کتاب النکاح باب النظر الی الخلفہ)

مطلب یہ کہ جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ویسے ہی عورت کا دیکھنا باعث وسوسہ اور موجب فساد ہے اور حدیث میں ہے المسرة عورة فاذا خرجت استشر فیھا الشیطان۔ (مشکوٰۃ ص ۲۶۰ ایضاً) (یعنی) عورت ستر (جس طرح ستر چھپایا جاتا ہے عورت کو کبھی چھپائے رکھنا چاہئے اور جس طرح ستر کا ٹکڑا رکھنا برا ہے عورت کا بے پردہ ہونا اور پھر ناجہی برا ہے) جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے (اور گناہ میں مبتلا کرنے کی تدبیریں سوچتا ہے) اور حدیث میں لعن اللہ الساطر والمنظر الیہ (یعنی) اللہ کی لعنت ہے اس پر جو عورت کو برائی نظر سے دیکھے اور اس پر بھی جس کی طرف دیکھا جائے (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۰ ایضاً) اور حدیث میں ہے العیسان زنا ہما النظر والا ذناب زنا ہما الاستماع واللسان زناہما التطق والیدان زنا ہما البطش (یعنی) آنکھیں (زنا کرتی ہیں) کان کا زنا دیکھنا اور کان (زنا کرتے ہیں) کان کا زنا سننا ہے اور زبان (زنا کرتی ہے) کان کا زنا بولنا ہے اور ہاتھ (بھی زنا کرتے ہیں) کان کا زنا پکڑنا ہے (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۳۶ باب قد تم احسن آدمی عظم من الزنا وغیرہ)

جب لڑکی بے پردہ پھرے گی تو یہ سارے منکرات پیش آئیں گے اور قدم قدم پر گنہگار ہوگی اور دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرے گی جب ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے لئے حکم ہے وقون فی بیوتکم (اور اپنے گھروں میں جمی رہو) اور طبعی اور شرعی ضرورت سے لگنا پڑے تو ید نین علیہن من جلا بیہن (سر سے چھپی کر لیا کریں اپنے چہرے کے) اور اپنی چادریں تو عام عورتوں کو بے پردہ پھرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ جب بالفار مرا ہفت لڑکی کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تو کالج جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور چھپا کر لپاس میں جو نہ پہننے کے برابر ہے کاسیات عاریات مملات مائات الحدیث (یعنی) "بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر تو کپڑا پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں تنگی ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور دوسروں کی طرف مائل ہونے میں بڑی مشاق ہوتی ہیں" آگے سزا کے طور پر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت ہی سے محروم نہیں بلکہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہیں، آج کل کالجزی لڑکیاں اس قدر رنگ اور چست لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا اخلاقی مضامین بھی مشکل ہوتا ہے، مضبوطی شکل اور پستے بختہ معلوم ہوتی ہے اس قسم کا کپڑا اور فحشی لباس پہن کر غیر مردوں کے سامنے آتا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لفقو له علیہ الصلوٰۃ والسلام من تا مل خلف امرأۃ وراى ثیابھا حتی تبس لہ حجم عظامھا لم یروح والنحة الجنة. اقول مفادہ ان رؤیة اللوب بحیث لصف حجم العضو ممنوعہ ولو کشفنا لا تری البشر منه (یعنی) آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص کسی عورت کے پیچھے نظر ڈالے اور اس کے کپڑے اس طرح دیکھے کہ اس کی ہڈیوں کی شناخت نظر آئے (یعنی بدن کا انداز نمایاں ہو) وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کپڑے کا اس طرح دیکھنا کہ عضوی شناخت (اور اس کا انداز) نمایاں ہو ممنوع ہے اگرچہ کپڑا ایسا گاڑھا ہو کہ اس سے بدن کی جلد نظر نہ آتی ہو (شامی ج ۵ ص ۳۲۱ کتاب الخضر والابادہ)

دینی تعلیم کی کلاس جاری کرنے کا کیا حکم ہے؟

(سوال ۵۳) دنیاوی علوم گجراتی، انگریزی حاصل کرنے کے لئے اسکول قائم کرنا اور ہنر سکھانے کی کلاس جاری کرنا جائز و کار خیر ہے یا نہیں؟ مینو تو جروا۔

(الجواب) ایسے اسکول قائم کرنا جس میں بقدر ضرورت گجراتی، انگریزی وغیرہ دینی علوم و فنون سکھائے جائیں اور صنعت و حرفت کے کلاس قائم کرنا، جس سے حلال روزی حاصل کرنے میں مدد مل سکے، بلاشبہ جائز اور کار خیر و بموجب اجر و ثواب ہے لیکن دینی تعلیم کو اور دینی مدارس کی امداد کو مقدم سمجھا جائے۔

تم شوق سے کالج میں بچلو پارک میں بچولو
جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولوں
بس ایک شبنم بندہ ناچیز کار ہے یاد
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو
(مرحوم اکبر الہ آبادی)

دینی تعلیم سے اعراض کر کے اور دینی مدارس کو ناکارہ حالت میں چھوڑ کر دنیوی تعلیم میں منہمک ہو جانا اچھا کام نہیں ہے، خدا نے پاک کو ناراض کرنے کے مرادف ہے۔ قرآن شریف میں ہے۔ بل لقونون الحیوة الدنیا والاخرة خیر و البقی (یعنی) بلکہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ (دنیا کے مقابلہ میں) آخرت اچھی اور سدا باقی رہنے والی ہے (سورہ اعلیٰ)

اولا بچوں کو قرآن پاک کی صحیح اور باقاعدہ تعلیم دی جائے، شرعی احکام اور ضروریات دین سے مناسب طریق سے واقف کیا جائے، ان کے قلوب میں اسلام کا ایک ایسا نقش بنایا جائے جس سے اسلامی جذبات اور ایمانی احساسات پختہ اور پائیدار ہوں تاکہ ان کو کوئی قوت مرد نہ کر سکے اور عملی حالت کو کوئی طاقت نہ بدل سکے۔ اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم بھی اسلامی اعمال، اسلامی خصوصیات، اسلامی تنجیر کے برعکس اور مد مقابل ہے۔ اگر مسلمان بچے اسلامی تعلیم سے محروم یا کمزور رہیں گے تو اسکول و کالج کی زیر آلود تعلیم اور مخالف ماحول اور سوسائٹی ان پر ہنر و اثر انداز ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی عقائد اور اسلامی خصوصیات سے متنفر اور مغاڑ القہ بد دین بن جائیں گے اس لئے اگر دین عزیز ہو تو اس میں پختہ اور مضبوط بنے، چاہے دنیوی نقصان ہوتا ہو، اولاد اور قوم کی صحیح خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کے دین کی درستگی اور آخرت کی خیر و خوبی کی فکر دنیوی فکر سے زیادہ رکھے "مجاس الابرار" میں ہے کہ "آدمی کا دوست وہ ہے جو اس کی آخرت کی درستگی میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا نقصان ہو اور اس کا دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کے نقصان میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہو۔" (م ۸۵ ص ۵۰۰)

بچوں کے سر پرستوں کا فرض ہے کہ بچوں کا دین درست رکھنے کی فکر بنیست دینی درستگی کے زیادہ رکھیں، والدین پر بڑی ذمہ داری ہے قرآن حکیم کا فرمان ہے۔ "یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم واهلیکم ناراً (ترجمہ) اے ایمان والو! تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ (جہنم) سے بچاؤ (سورہ تحریم پارہ ۲۸) اگر اس میں کوتاہی کرو گے تو خدا کے ہاں باز پرس ہوگی۔ فرمان نبوی ﷺ ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ (ترجمہ) یاد رکھو۔ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ (بخاری و مسلم) ایک حدیث میں ہے کل مولود یولد علی فطرۃ فواہو یهودانیہ یسوعانیہ وکفرانیہ او ینصرانیہ او یمجسانیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم (ترجمہ) ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں مشکوٰۃ اب الایمان بالقدر ص ۲۱۔"

ایک عبرت ناک سبق آموز قصہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی حیر فرماتے ہیں کہ گوالیار کی حکایت سنی ہے کہ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کو بچپن ہی سے انگریزی میں ڈال دیا تھا اور اس کی تعلیم پر بہت روپ خرچ کئے تھے، لندن بھی پاس کرنے کے لئے بھیجا تھا وہاں سے آکر وہ بیمار ہوا اور مرنے لگا تو باہان اس کے سر اٹھے بیٹہ کو روٹنے لگے کہ ہائے میں نے تو تیری تعلیم پر بیس پچیس ہزار روپے خرچ کئے تھے، میں نے اپنی جنت کا چل بھی نہ دیکھا لڑکے نے آنکھیں کھول دیں اور کہا ابا جان! اب کیا روتے ہو، مجھ کو آخرت میں جہنم میں جلا ہوا دیکھو گے اس وقت روؤ گے، کیونکہ آپ نے یہ بیس پچیس ہزار روپے خرچ کر کے مجھے جہنم میں بھیجئے کہ انتظام کیا ہے، تم نے اس رقم سے میرے واسطے دوزخ خریدی ہے، کیونکہ مجھے تم نے دین کی تعلیم سے کور رکھا، اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ میرا

سارا لکھا پڑھا یا کر ہے، موت کے فرشتے آنے والے ہیں تم نے اتنی بڑی رقم میرے اوپر خرچ کر کے میرے ساتھ دینی نہیں کی بلکہ اسے روٹھنی کی ہے۔ (وعظ اھدی والمختصر ص ۳۳)

یہ ہے دنیوی تعلیم میں مشغول رہ کر دینی تعلیم سے محروم رہنے کا انجام! اسی لئے مولانا گیلانی فرماتے ہیں کہ ”گو معاشی نقطہ نظر سے جدید تعلیم کا ہوں کے پڑھنے والوں کی حالت بظاہر بہتر ہی کیوں نہ نظر آتی ہو لیکن دین کے متعلق ان کی کافی تعداد نے اپنے طرز عمل سے خود یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام کے لئے ان کا عدم ان کے وجود سے بہتر تھا جس قسم کے شکوک و شبہات کی چنگاریاں عام مسلمانوں میں ان کی طرف سے اڑائی گئیں، اسلامی عقائد و اسلامی اعمال کی حقیر و توہین کے سلسلہ میں جن ناگفتنیوں اور جن ناکردنیوں کے وہ مرتکب ہوئے، خود انہیں نے ان کو اسی فیصلہ کا مستحق بنا دیا کہ اسلام کے ان پوت فرزندوں کی نیستی ان کی ہستی سے یقیناً بہتر تھی۔“ (ماہنامہ الفرقان افادات گیلانی نمبر ص ۱۸۸) یہ ہے اسلامی تعلیم سے لاپرواہی اور بے پرواہی برتنے کا فسادناک انجام!!

گجرات کے بڑے بزرگ، رنگوں کے خطیب اور مفتی مولانا عبدالحی کھلوی سورتی پچاس برس پہلے قوم کے سامنے ڈنکے کی چوٹ گواہی دے گئے ہیں کہ ”البتہ اس تعلیم نے اکثر مسلمانوں میں اس قدر تو ضرور اثر کیا ہے کہ پابندی شریعت کا ان کے پاس جو قابل قدر جوہر تھا وہ ان کے ہاتھوں سے ضائع ہو گیا، مذاہن کے دل میں ایمان کی حرارت باقی رہی نہ ان کے چہروں پر کوئی اسلامی علامت (دارحجی) موجود، مسلمانوں کو اتفاق کے لئے ہدایت کرتے ہیں اور خود مسلمانوں سے صورت اور لباس میں مخالفت کرتے جاتے ہیں۔“ (نسیم العباس ص ۳)

اور مرحوم علامہ اقبال ایک نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے اپنے خیال کو اس طرح ظاہر فرماتے ہیں۔

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں اک روز
حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز
کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر
دوامندہ منزل ہے کہ مصروف تنگ و تار
مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رنگوں میں
تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز
باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر
دوروں کے اکا کہنے کہ اے صاحب اعجاز
آیا ہے مگر اس سے عقیدہ میں تزلزل
دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز
دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی
فطرت ہے جوانوں کی زمین گیر و زمیں تاز
بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی

ظاہر ہے کہ انجام گستاہ کی ہے آغاز
پانی نہ ملازم ملت سے جو اس کو
پیدائیں نئی پود میں الحاد کے انداز
یہ ذکر حضور شہید میں نہ کرنا
سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے نواز
خرما نتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم
دیوانتوان یافت ازاں پشیم کہ رشتیم

اس سے ثابت ہو کہ غربانی کی اصل وجہ دینی تعلیمات سے بالکل محرومی یا اس میں کمزوری ہے، لہذا جس طرح مسموم ہوا کے ضرر سے بچنے کے لئے ہیضہ کا انکیشن لیا جاتا ہے اسی طرح دنیوی تعلیم کے ساتھ علم دین کی بھی اشد ضرورت ہے، لہذا اسب سے پہلے اس کا انتظام ہونا چاہئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ”انتظام تو مسلمانوں میں ہے نہیں، اگر دینیات پڑھ کر ضرورت کے لئے انگریزی تعلیم، مذہب اندیشہ مفاد خراب ہونے کا بہت کم ہوتا ہے اور جب اپنے مذہب کے عقائد کی خبر نہیں ہوتی تو اکثر لگاڑی ہو جاتا ہے۔“ (ملفوظات جلد ۵ ملفوظات ص ۲۳۶)

لہذا دور حاضر میں بہ نسبت دنیوی تعلیم کے علم دین کی زیادہ فکر ہونی چاہئے، دنیوی تعلیم کے اسکول قائم کرنے والے اور صنعت و حرفت کے کلاسیں چلانے والے بہت ہیں، گورنمنٹ خود حمایت کرتی ہے، البتہ یہ ہمارے کمزور مذہبی ادارے (جو بنی الحقیقت حفاظت اسلام کے قلعے ہیں) بہت ضروری ہے کہ ان کو مضبوط کیا جائے، ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ محلہ محلہ گلی۔ گلی اور ہر مسجد میں دینی تعلیم کے کتب ہونے ضروری ہیں۔ حکم الامت حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ”اس میں تو ذرا بھی شبہ نہیں کہ اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لئے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق (بڑھ کر) متصور نہیں، دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں۔“ (حقوق العلم ص ۵۱)

حضرت مولانا گیلانی فرماتے ہیں کہ ”آج تو یہ ہے کہ مسلمان باپوں اور مسلمان ماؤں کے بچوں کو ان کی گود سے چھین کر عصری جامعات اور یونیورسٹیوں میں داخل کر کے طغیان و سرکشی الحاد و ارتداد کے کافرانہ جراثیم ان کے دل و دماغ میں ایک طرف جہاں پرورش کرنے والے کر رہے تھے تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں ہمارے ہمیں کنبھی (۱) مدارس تھے جنہوں نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے ایک طبقہ کو خواہ ان کی تعداد کتنی بھی کم ہے، اعتقاد دینی و اخلاقی گندگیوں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوشش کی (ماہنامہ الفرقان افادات گیلانی نمبر ص ۱۸۸)

لہذا ایسے دینی مدارس کے باقی رکھنے، ان کو مضبوط بنانے اور ان کی تعداد بڑھانے کے لئے مالی قربانی میں بہت کرت کرنے کی ضرورت ہے، حضرت امام ربانی سید الفاضل ثانی ارشاد فرماتے ہیں۔

(ترجمہ) سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ شریعت کی اشاعت اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کو زندہ کرنے

(۱) ظاہر کتب کی طرف نسبت ہے اور ظاہر و باطن کو اسباب کتب کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ مولانا کی تصمصم میں اصطلاح ہے۔

کرتا۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۹۰ مطبع ہندوستان پرنٹنگ ورکس دہلی)

نفس ولادت مندوب ہے اس میں کراہت قیود کے سبب آئی ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۱۰۹)

(۲) حضرت مولانا غلام احمد صاحب مہاجر مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نفس ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل ذکر دیگر سیر وحالات کے مندوب ہے۔ (برجین قلعہ ص ۳)

(۳) حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کون مسلمان ہوگا جو حضور ﷺ کے وجود یا وجود پر خوش نہ ہو یا شکر نہ کرے پس ہم پر یہ خالص تہمت اور تحقیر افتراء اور ترابہتان ہے کہ (توبہ توبہ نعوذ باللہ) ہم لوگ حضور ﷺ کے ذکر شریف یا اس پر خوش ہونے سے روکتے ہیں۔ حاشا دکلا، حضور ﷺ کا ذکر تو ہمارا جزو ایمان ہے۔ (وعظ السروس ص ۸۲)

(۴) حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں:-

”اللہ عظیم وخبیر شاہد ہے کہ ہمارے نزدیک آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت کا ذکر پاک دوسرے اذکار حسنت کی طرح موجب رحمت اور باعث برکت ہے بلکہ حضور ﷺ کے بول وبران بلکہ آپ کی سواری کے گدھے کے پسینہ و پیشاب کا ذکر بھی بلا شہرہ باعث ثواب ہے۔ (سیف یمانی برفرد رضا خانی ص ۱۶-۱۷)

البتہ میلاد کی رسمی مجالس کو ہمارے بزرگوں نے بدعت لکھا ہے۔ جن کی خصوصیات یہ ہیں:-

(۱) چند لوگوں کا حلقہ بنا کر آواز ملا کر خوش الحانی سے گانا۔

(۲) تمدائی: ایک دوسرے کو بلانے کا اور اجتماع کا اہتمام اس قدر ہوتا ہے کہ اتنا فرض نماز و جماعت کا بھی نہیں کیا جاتا۔

(۳) قیام: اس عمل کو بطور عقیدہ ضروری قرار دیا جاتا ہے۔

(۴) میلاد کی ایسی مجلس و محفل کے متعلق اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ لہذا

ایک خاص وقت میں برائے تعظیم قیام کرتے ہیں اور آپ کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔

(۵) ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو یہ عمل بطور عقیدہ واجب اور ضروری قرار دیا جاتا ہے اور اس کو اپنی

نجات کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے اسی لئے لوگ فرائض و نماز باجماعت کے پابند نہیں ہوتے۔ الاما شاء اللہ

(۶) مولود کے اس رواجی طریقہ کو ایک رکن عظیم اور شعار اہل سنت قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ اس کے پابند

نہیں ہیں انہیں بدعتیہ و باہلی و بد مذہب، خارج از اہل سنت بلکہ خارج از اسلام تک کہا جاتا ہے۔ فرض نماز تقضا ہو تو ہو

مگر رسم مولود قضا نہ ہو نماز باجماعت چلی جائے تو پورا نہیں مگر میلاد باقیام فوت نہ ہونے پائے۔

(۷) میلاد خواں اکثر و بیشتر بے علم و بے عمل فاسق ہوتے ہیں۔

(۸) من گھڑت روایتیں اور بے اصل واقعات اور قصص اور خلاف شرع امور سے ایسی مجلس خالی نہیں

ہوتیں۔

(۹) پھر بی (مصلحتی) اس کے لئے ضروری ہے۔

(۱۰) روشنی وغیرہ میں فضول خرچی حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

میں کوشش کرے، بالخصوص ایسے زمانے میں جب کہ شعاردین مت گئے ہوں، کروڑوں روپے راہ خداوندی میں خرچ کرنا ایک مسئلہ کی اشاعت کے مثل نہیں، ان اموال کے خرچ کرنے میں جو تائید شریعت اور تبلیغ مذہب کے لئے ہیں، بہت بڑا درجہ ہے اور اس نیت سے ایک پیسہ خرچ کرنا دوسری نیت سے لاکھ روپے خرچ کرنے کے مثل ہے۔ (مکتوب امام ربانی ج ۱ ص ۶۷-۶۶ مکتوب نمبر ۳۸) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

علمائے حق کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟

(سوال ۵۳) جاہل پیر رسی و اعظین اور مولود خواں حضرات نے ماہ محرم ربیع الاول اور ربیع الآخر میں علمائے حق کو بدنام کرنے اور ان سے عوام کو بدگن کرنے کے لئے وعظ و تقاریر اور مجالس میلاد کا سلسلہ جاری کر دیا ہے جن کے ذریعہ مسلمانوں میں عملی خرابی اور اعتقادی گمراہی کی اشاعت کر رہے ہیں۔ انجام کار عوام کے عقائد فاسدہ کو تقویت ملتی ہے اور وہ علمائے حق سے دور رہتے ہیں۔ اس بنا پر علمائے دیوبند کے ساتھ رابطہ و ضبط رکھنے والے خوش عقیدہ حضرات ان مذکورہ مہینوں میں بھی دیوبندی خیالات کے علماء کو وعظ کے لئے دعوت دے کر وعظ کراتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے عقائد درست ہو رہے ہیں اور علماء کے بارے میں جو بدگمانی پھیلی ہے اس کا ازالہ ہو رہا ہے۔ اب جہاں دیکھنے و دیوبندی علماء کے وعظ اور مجلس میں بڑے بڑے ذوق و شوق سے شرکت فرماتے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن بعضوں کا کہنا ہے کہ ان مہینوں میں تقریر و وعظ کرنا ناہی بدعت ہے اور اپنے اسلاف و اکابر کے مسلک کے خلاف ہے۔ دیوبندی علماء سفر خرچ لیتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھ کر جاتے ہیں، بعض مالم بدیہ بولتے رہتے ہیں، یہ سب نادرست ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ شرعی حکم اس بارے میں کیا ہے؟ یا تفصیل تحریر فرمائیں۔ فجزاک اللہ فی الدارين خیرا لجزاء۔

(الجواب) اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ ربیع الاول اسلام میں بڑا برکت مہینہ ہے کہ اس مہینہ میں آقائے نامدار سرکار مدینہ حضرت رسول مقبول ﷺ تشریف لائے جو بیع انوار اور فیوض و برکات کا سرچشمہ اور مرکز ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں:-

لہذا الشهر فی الاسلام فضل ومنقبہ تفوق علی الشہور۔ ربیع فی ربیع فی ربیع، ونور فوق نور فوق نور (اس ماہ کی اسلام میں فضیلت ہے اور اس کی ایک فضیلت ایسی جو سب مہینوں پر سبقت لی جاتی ہے۔ ایک بہار ہے موسم بہار میں بہار کے وقت (صبح کے سہانے وقت میں) نور بالائے نور بالائے نور)

اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت کا صحیح بیان (خواہ ربیع الاول میں ہو یا دوسرے مہینہ میں) ثواب دارین اور فلاح دین کا موجب ہے جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ دیوبندی علماء و ولادت شریفہ کے بیان کے منکر ہیں یہ صریح کذب اور بالکل غلط ہے۔ (سبحانک خدا بہتان عظیم)

ہمارے اسلاف و اکابر علمائے دیوبند نے تصریح کی ہے کہ حضور ﷺ کی ولادت شریفہ کا بیان کسی ماہ میں کسی دن بھی ہو مندوب و مستحب اور خیر و برکت کا باعث ہے جیسا کہ:-

(۱) حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ذکر ولادت کو کوئی منع نہیں

(۱۱) مرد و زن کا اختلاط وغیرہ وغیرہ۔

مذکورہ عملی و اعتقادی خرابیوں کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے رجمی مجلس مولود کو بدعت فرمایا ہے۔ ان بزرگوں میں امام ابن الحاج (المتوفی ۷۳۵ھ) اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی (المتوفی ۱۰۳۵ھ) وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ملاحظہ ہو کتاب المدخل ج ۱ ص ۱۵۷۔ مکتوبات امام ربانی ج ۳ ص ۱۲۰

مگر عدم جواز کا یہ حکم عارضی ہے اصل وہابی نہیں ہے۔ جب یہ غلط پابندیوں اور برائیاں جن کی وجہ سے ہم جواز کو فتویٰ دیا گیا تھا۔ نہ دیتے تو یہ حکم باقی نہ رہے گا جیسا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص ربیع الاول ہی میں آنحضرت ﷺ کی ولادت شریفہ کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

”حق تعالیٰ نے اس آیت کے جزء میں رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کے حقوق اور برکات بیان فرمائے ہیں وہ اس بیان کے اختیار کرنے کی اس وقت یہ کہ بعض شخصین کی عادت ہے کہ وہ اس زمانہ (ربیع الاول) میں تذکرہ کر کے کرتے ہیں حضور ﷺ کے فضائل کا اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے مگر اس کے ساتھ جو ان کو غلطی واقع ہوئی ہے اس کا رفع کرنا بھی ضروری ہے۔ (ذکر الرسول ص ۲)

نیز فرماتے ہیں کہ چند سال سے میرا معمول ہے کہ ماہ ربیع الاول کے شروع میں ایک وعظ اس ماہ میں افراوا تفریط کرنے والوں کی اصلاح کے متعلق کیا کرتا ہوں اور اس میں طبعاً واسطراً اذافاً لکد علیہ و نکات و حقائق کا بیان بھی آجاتا ہے۔

آج بارہ ربیع الاول ہے۔ اسی تاریخ میں لوگ افراط تفریط کرتے ہیں۔ اسی تاریخ کا بالتخصیص ارادہ نہیں کیا گیا اور نہ لغو۔ یا اللہ اس تاریخ سے مندرجہ بلکہ الحمد للہ ہم اس میں برکت کے قائل ہیں۔ پس تاریخ اگرچہ بابرکت ہے اور حضور ﷺ کا ذکر شریف اس میں باعث مزید برکت کا ہے۔ لیکن چونکہ تخصیص اس کی اور اس میں اس ذکر کا التزام کرنا بدعت ہے اس لئے اس تاریخ کی تخصیص کو ترک کر دیں گے۔ (وعظ السرو ص ۲)

حضرت حکیم الامت نے ماہ ربیع الاول میں بہت سے وعظ فرمائے ہیں ”الظہور“ نامی وعظ اسی ماہ میں فرمایا اور اس ماہ میں وعظ نہ کہنے کے معتقدین کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ:-

”یہ ماہ ربیع الاول شریف کا اور اس میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں تو شاید پڑھے لکھے لوگوں میں شبہ ہو کہ ہم میں اور اہل بدعت میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی بیان کے لئے اس ماہ کی تخصیص کرتے ہیں اور تم نے بھی کی اتوبات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تخصیص نہیں کیسے؟ یہاں تو کوئی بیان اور کوئی وعظ اس سے خالی نہیں جاتا کہ آپ کی تشریف آوری کی حکمتیں اور غایات اور اسرار و مقاصد کا حاصل ان کا اتباع کامل ہے اس میں بیان نہ ہوں۔ لیکن اب بھی شاید کسی کو شبہ ہو کہ اور ماہوں میں تو اس خاص اہتمام کے ساتھ اس کا بیان نہیں ہوا اور اس طرح خاص اسی ماہ میں کیوں کیا گیا۔ تو اس لئے عرض ہے کہ ہم نے اس ماہ کو اس ذکر کے لئے ”من حیث انہ زمان الولادة“ مخصوص نہیں کیا۔ ”بل من حیث انہ یذکر فیہ اہل البدعة ذکر الولادة ولا یحتزون عن البدعات“ (یعنی اس وجہ سے تخصیص اس ماہ کی نہیں کی گئی کہ اس ماہ میں ولادت شریفہ ہوئی ہے اس لئے کہ شریعت میں تو اس کا یہ نہیں بلکہ اس وجہ سے یہ تخصیص کی ہے کہ اہل بدعت اس ماہ میں فکر ولادت شریفہ کی مجالس کیا کرتے ہیں اور ان میں بدعات سے

نہیں بچتے۔ ۱۲ جامع) جیسے حکیم صاحب اسی وقت دوا دیں گے جب دور ہو۔ (امی) پس درد اور مرض جب دیکھا جاتا ہے جب ہی دوا دی جاتی ہے اور وہ مرض اسی ماہ میں شروع ہوتا ہے اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا معالجہ اور اصلاح کی جائے۔“ (وعظ الظہور ص ۳۸)

النورانی وعظ بھی ربیع الاول میں ہوا جس میں حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں:-

”مگر قبل اس کے کہ اس کے متعلق کچھ بیان کیا جاوے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اس وقت (آداب متعلقہ ذکر نبوی ﷺ) بیان کرنے کی کیا ضرورت ہوئی تو اقول تو یہ سوال نبوی نہیں سکتا کیونکہ حضور ﷺ کا ذکر مبارک ایسا نہیں کہ اس پر یہ سوال ہو سکے مگر یہ سوال ہمارے کم سمجھ مدعیان محبت انھوں کی بدولت پیدا ہوا ہے اور وہ وہ لوگ ہیں جو آج کل مولود میں تخصیصات کے پابند ہیں۔ سوان حضرات نے حضور ﷺ کے ذکر کو خاص الزمہ کے ساتھ مختص کر دیا ہے، جیسے بعض مدعیان محبت حضرت حسینؑ نے ذکر حضرت حسینؑ کو محرم کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ ایسا ہی ان مدعیان محبت نے حضور ﷺ کے ذکر مبارک کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور جب نہیں کہ میرے اس وقت کے اس بیان سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ بیان بھی شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ مدعیان اس بیان کا ہے اور اس کے ذہن میں آنے سے قسم کے لوگوں کو دو توجہ پیدا ہوئے ہیں۔ ”تھمکین فی التخصیصات“ کو تو یہ توجہ ہے کہ یہ لوگ اس تخصیص پر کلام کرتے ہیں پھر خود اس کا ارتکاب کرنے کی کیا وجہ؟ کیا ان لوگوں کے قول و عمل مطابق نہیں ہوتے؟ اور مانعین تخصیصات“ کو یہ توجہ کہ اس نے تحقیق کا مسلک کیوں چھوڑا؟ بہر حال چونکہ ایک خاص جماعت نے ذکر رسول ﷺ کو خاص کر دیا ہے خاص اوقات کے ساتھ اسی لئے اس وقت میرے اس بیان پر سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ ورنہ یہ سوال بالکل لایعنی تھا۔ (وعظ النور ص ۳۰۳)

اور بعض خیر خواہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے عوام میں بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ایسی بدنامی کے ڈر سے کب تک خاموش رہیں گے؟ اسی خاموشی کی وجہ سے تو منکرات بڑھ رہے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ذکر شہادت اور ذکر ولادت باسعادت جب صحیح روایات اور جائز طریقہ سے ہو، مدافعی و اجتماع غیر معمولی اہتمام نہ ہو اور ضروری نہ سمجھا جائے تو محرم اور ربیع الاول میں بھی جائز ہے بشرطیکہ اہل بدعت کی مجالس کی طرح نہ ہو اور واعظین و مقررین محتاط علماء ہوں! یہ حکم میلا و شہادت کی مجالس کا تھا۔ لیکن سوال میں جن مجالس کا حکم دریافت کیا ہے وہ مجالس وعظ ہیں۔ شہادت و میلا و کی مجلس علیحدہ چیز ہے اور مجلس وعظ الگ ادبوں میں بڑا فرق ہے مجلس میلا و شہادت سے اہل بدعت کی غرض و غایت تاریخ اور دن منانا اور یادگار تازہ کرنا ہے اور اس میں ازاول سے انتہا تک ولادت، حسب نسب، مصغر سنی، رضاعت، ہجرات، ہجرت، جنگ و جہاد، شہادت و وفات کا با ترتیب بیان مقصود ہوتا ہے اور ہر سال اسی کا اعادہ کرتے ہیں اور قیام مجلس میلا و کا جزو لا یتفکک ہوتا ہے۔ احکام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مقصود نہیں ہوتے۔ بلکہ ان سے روکا جاتا ہے۔

اس کے برعکس ہمارے وعظ کی مجلس میں دن اور یادگار منانا مقصود نہیں، اس میں رجمی قیام نہیں ہوتا اسی طرح بیان کی نہ وہ ترتیب ہوتی ہے نہ وہ طرز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں احکام دین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق شرعی قوانین و سنت کی اتباع اور بدعت کی مذمت اور بڑی رسول کی ترویج اور اہل بدعت کے اعتراضات و الزامات کے

(القرآن ج ۳ ص ۳۵۲)

رام پور میں ایک خوشی کے موقع پر حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا غلیل احمد صاحب اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مدعو کئے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ دعوت کے مجمع میں بہت اہتمام ہے اور فخر و تقاریر کا رنگ ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹ گئے اور بقیہ دونوں حضرات شریک ہوئے اور فرمایا کہ ایسے موقع پر مولانا تھانوی تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ہم تقویٰ۔ (لمعات الدین ص ۲۲)

واعظ سفر خرچ ضرورۃً لے سکتا ہے۔ اس کو تنہا سفر کرنا بھی جائز ہے اگر اس کو بلایا جائے اور وہ اپنا مکان اور کاروبار چھوڑ کر سفر کرے اور اس میں اس کو خرچ ہوتا ہو اور وہ حاجت مند بھی ہو تو اس کے لئے ہدایہ لینے کی بھی گنجائش ہے۔ تاہم اپنے علماء میں استطلاعت ہوتی ہے تو پہنچتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی واعظ کسی جگہ کے لئے مجبور ہو تو اس کو عوام کے سامنے بدنام کرنا اور عوام کو اس طرف وقت و فائدہ قائل کرنا ایک نہایت ہی خلاف شان اور دلیلِ حرمت ہے اور علماء کے اعزاز و اکرام کو گھٹانا ہے۔ اگر کسی سے کچھ لغزش ہوگی تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ایک بار مجمع میں حضرت فضیل سے شکایت ہوئی کہ حضرت سفیان بن عیینہؒ نے شائع شدہ قبول کیا۔ شیخ نے مجمع میں یہ کہہ کر بات بال دی کہ "یہ نہیں" سفیان نے اپنا حق وصول کیا ہوگا! اور وہ بھی ناقص!! پھر خلوت میں حضرت سفیان کو قریب بٹھا کر نہایت نرمی سے نصیحتا فرمایا کہ اے ابویہم! اگرچہ بزرگ نہیں لیکن ان کے محبوب اور محبت یافتہ ضرور ہیں اعصاب یہ کہ ہم کیونکہ اس گروہ میں شائع کئے جاتے ہیں۔ لہذا ہم کو ایسے فعل سے بچنا چاہئے جس کو لوگ دلیل بنالیں اور اس کے خوالہ سے بزرگوں کے نام پر عیب لگادیں۔

وقال بعضهم للفضیل ان سفیان بن عیینہ قبل حوائز السلطان فقال ما اخذ منهم الا دون حقه ثم خلی بہ وعاتبہ بالرفق یا ابا علی ان لم تکن من الصالحین فانا نحب الصالحین الخ (کتاب الاربعین امام غزالی ص ۳۷)

حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارن پور فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں علماء کی طرف سے بدگمانی و بے توہم ہی نہیں بلکہ مقابلہ و تحقیر کی صورتیں باجموع اختیار کی جارہی ہیں۔ یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے۔ (فضائل تبلیغ فصل نمبر ۶ ص ۲۶)۔

حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں۔ شریف اور عالم آدمی میں کچھ نہ کچھ عیب تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ حضرات جن کے عیوب کا تذکرہ مناسب نہیں ایسے لوگ ہیں جن کے فضائل اور نیکیاں ان کی برائیوں اور عیوب کے مقابلہ میں زیادہ ہوں ان کی خرابیوں کو ان کی بعض خوبیوں اور قابلیتوں کی وجہ سے قبول کرلو۔ (صفتوہ الصغیرۃ)

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ سخی کے گناہ نیز عالم کی لغزش اور سلطان عادل کی ترشی و تیزی سے درگزر کرو۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۲۹۳) فقط واللہ اعلم بالصواب وعلیہ اتم۔

وعظ کہنے کا کون حق دار ہے؟

(سوال ۵۵) ہمارے اطراف اور دیہات میں برہنہاں سے محرم شریف کے وعظ کے لئے مولوی صاحب آتے

فی الحال محرم و ربیع الاول میں علماء دیوبند الگ الگ دنوں میں تقریر کرتے ہیں کسی جگہ دس بارہ روز تک ہوتا ہے اور وہ بھی ایک ہی آدمی تقریر نہیں کرتا، کسی نے دودن، کسی نے چار دن، شاید ہی کسی نے پورے دس بارہ روز تقریر کیا ہو، اگر پورے دس بارہ روز تقریر کرے جس بھی کوئی حرج نہیں یہ بدعت کے مقابلہ میں ہیں۔ اگر اہل بدعت پندہ و بیان کریں تو ہم بھی پندرہ روز بیان کریں۔ ماحصل یہ کہ جب تک سنت کی تردید ہوتی رہے گی بدعت کی تردید بھی ضروری ہوگی۔ تاہم اگر تشاہدہ کا احتمال ہو تو ایک دور دورہ ورم ویش تقدیم و تاخیر کر دی جائے۔

لکھنؤ میں قدس صاحبہ رضوان اللہ علیہا جمعین کے مقابلہ میں مدح صحابہ کے اجلاس ہوئے اور جلوس لکھنؤ اور دیوبند یوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ جب تک قدس صاحبہ کا سلسلہ جاری رہے گا مدح صحابہ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا جس کی سرپرستی حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی اور منظر اسلام حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمہما لکھنؤ رہے تھے ایک یہ بھی بدعت تھا انہیں تھا تو اہل بدعت کے مقابلہ میں اہل سنت کے وعظوں کی مجالس کیوں کر بدعت ہوگئی؟ اس فرق کی وجہ کیا؟ البتہ محض یادگار مرنے کے لئے اور سہما ایصالِ ثواب کے ارادہ سے وسوسہ مخرم اور باطنی رعب الاول اور گیارہویں رعب الثانی وغیرہ کی تعین و تخصیص کی جاتی ہو، جس طرح کہ نتیجہ (سویم) چالیسواں یا پری کی تقریرات ہوتی ہیں یہ بے شک ممنوع ہیں۔ اس میں شرکت بھی منع ہے۔ ہاں ان میں جو اعتقاد و عملی خرابیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کی غرض سے کبھی بکھار گئی خاص موقع پر چلا جائے تو منع نہیں۔

شرادی کے موقع پر بھی وعظ ہوتے تھے وہ بھی بند ہو گئے تو ان کا مقام تو اہل سنت نے لے لیا ہے اگر ہم وہاں نہ کر دیں گے تو بدعت کا ڈور بڑھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بدعتی عالموں کی رسائی وہاں بھی ہو جائے جہاں تک نہیں جاسکتے تھے کیونکہ اہل حق کے وعظ کی مجلسیں نہ ہوں گی تو عوام اہل بدعت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔

لہذا یہ وعظ سومند ہونے کے ساتھ ساتھ رفعِ ضرر کے لئے بھی مفید ہیں اور ان میں نقصان سے بچنے کا پہلا بھی غالب ہے۔ اگر مجلس وعظ میں کوئی شے قابلِ اعتراض ہو تو اس کی برائی واضح کر دی جائے اور اصلاح کی فکر کی جائے۔ وعظ کی مجلس ہر طرح منکرات سے پاک ہوئے کا انتظار نہ کیا جائے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو کام خود شرعاً ضروری نہ ہو اس کو ترک نہ کیا جائے اور اس میں جو خرابی ہو اس کی اصلاح کی فکر کی جائے۔

وروی عن الحسن انہ حضر ہو ابن سیرین جنازۃً وھناک نوح فانصرف ابن سیرین فذکر ذلک الحسن فقال انا کنا منی رأینا باطلا تو کنا حقاً اسرع ذلک فی دیننا لم نرہ واما لم یصرف لان شہود الجنازۃ حق قد نذب الیہ وامرہ فلا یتروکہ لا جل معصیۃ وغیرہ

یعنی حضرت بصری اور ابن سیرین ایک جنازہ میں شریک ہوئے وہاں نوحہ کرنے والی عورتیں بھی تھیں۔ حضرت ابن سیرین واپس لوٹ گئے۔ حضرت حسن بصری سے یہ بات کہی گئی (کہ ابن سیرین واپس ہو گئے ہیں) آپ نے فرمایا۔ اگر یہ ہوا کہ جہاں ہم نے باطل کو دیکھا تو حق کو چھوڑ دیا (اور وہاں سے چلے آئے) تو یہ باطل بانی تیزی اور چرخی سے ہمارے دین میں پھیل جائے گا ہم تو واپس نہیں ہوں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری اس لئے واپس نہیں ہوئے کہ جنازہ میں شرکت کرنا تو حق بات ہے شریعت میں اس کی دعوت دی گئی ہے ہاں ان کی ہدایت کی گئی ہے تو اگر وہاں کوئی معصیت کرنے لگے تو اس کی وجہ سے حق کو اور فریضہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۲۹۳)

ہیں مگر کچھ اصلاح نہ ہوئی۔ سچ پوچھتے تو خود ان کا بھی اصلاح کارا وہ ہوتا ہوا نہیں ان کو تو حلوہ مالیدہ سے کام لے۔
قتلہ گوئی کر کے عوام کو خوش کرتے ہیں اور بدیہ مقررہ لے جاتے ہیں۔ مسائل سے ناواقف ہیں۔ تحقیق سے معلوم
ہو کہ عالم نہیں عربی و فارسی کی تعلیم لی نہیں، قرآن کا رد و ترجمہ دیکھ کر عطف کہتے ہیں۔ لہذا عربی و فارسی دان سنو
عالم کو عطف کے لئے بلانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ مگر پرانے خیال کے چند اشخاص رضا مند نہیں ہوتے۔ لہذا اس پر
شرعی بیان سے نوازیں تو وہ لوگ کچھ ہم خیال ہوں۔

(الجواب) عطف کے لئے پہلی شرط عالم ہونا ہے۔ الا مری بالمعروف و یحسب الى خمسة اشياء
اولها العلم لان الجاهل لا یحسن الا مری بالمعروف (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۵۳) جو عالم نہ ہو
عربی و فارسی کی تعلیم باقاعدہ حاصل نہ کی ہو، تفسیر قرآن اور اس کے اصول، علم حدیث اور علم فقہ اور اس کے اصول
و قوانین سے واقف نہ ہو۔ وہ عطف کہنے کا اہل نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ (القول المأمول)
میں فرماتے ہیں۔ محدثا مفسرا عالما بحملة كافية من اخبار السلف الصالحين وسيرتهم یعنی
عطف کے لئے ضروری ہے کہ قرآن، حدیث، تفسیر کا اچھی طرح عالم ہو اور اسلاف صالحین، تابعین، تبع تابعین
صحابہ کرام کے صحیح حالات اور سیرت کا علم رکھتا ہو، ضعیف اور موضوع حدیث میں امتیاز کر سکتا ہو اور یہ سب علم
کامل استاد کے پاس سے سیکھے ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ عطف گوئی کا عمدہ معمولی نہیں۔ خدا پاک نے اپنی رسول
کو فرمایا۔ فذکر انما الہ مذکور آپ ﷺ سمجھاتے رہے آپ کا کام سمجھانا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو
فرمایا۔ و ذکرہم بایام اللہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تذکر اور عطف دین کا بڑا اور عظیم الشان رکن ہے۔ دین
کے معاملہ میں ہر کسی کا اعتبار نہ کیا جائے۔ دین، احکام پہنچانے کا معمولی کام نہیں ہے۔ اور مختار میں ہے۔ التذکر
على المناسبات للوعظ والاعتناء سنة الانبياء والمرسلين وللرياسة والعمال وقبول عامة من
ضلالة اليهود والنصارى (در مختار مع الشامی ج ۵ ص ۳۷۲) یعنی عطف و نصیحت کے لئے منابر اور تخت پر ہوا
جہان ہوتا (تشریف رکھنا) تو انبیاء اور مرسلین کی سنت و طریقہ ہے۔ مگر ریاست و مال اور عزت و قبولیت عامہ اور
ناموری کے لئے کرنا یہ ہوا اور نصاریٰ کی گمراہیوں میں سے ہے۔

حضرت نوٹ الا عظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ویحک کن عاقلالا تراحم القوم بجھلک بعد ما
خرجت من الكتاب صعدت تنكلم على الناس هذا امر یحتاج الى احكام الظاهر واحكام الباطن
ثم العنی عن الكل. یعنی تجھ پر افسوس۔ سمجھاؤ، ابن، اپنی جہالت کے لئے حکمائے امت واعظین کی صف میں مت آؤ
مدرسہ سے نکلے ہی (منبر پر) تجھ پریشا کہ اگر لوگوں کو عطف کہنے، اس (عطف گوئی) کے لئے اول ضرورت ہے ظاہری اور
باطنی مشیوٹی کی (کہ اعمال و عقائد دونوں موافق شرع ہوں) اس کے بعد سب سے مستغنی ہونے کی۔ (فتح ربانی ص ۵۵
ص ۳۳۸)

اور فرماتے ہیں۔ اعصمی کیف تدای اعین الناس، اخرس کیف تعلم الناس، جاهل کیف
تقیم الدین من لیس بحاجب کیف یقیم الناس الی باب الملک. تو خود اندھا ہے پھر لوگوں کی آنکھوں کا

علاج کیونکر کرے گا۔ تو گونگا ہے پھر لوگوں کو تعلیم کیس طرح دے گا اور جاہل ہے پھر دین کو کس طرح درست کر سکے گا۔
جو شخص دربان نہ ہو وہ لوگوں کو شامی درواز تک کیونکر پیش کر سکتا ہے؟ (فتح ربانی ص ۶۱ ص ۷۸)
ناہل واعظین کو تو لمی اصلاح کا کام سپرد کرنا، آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق قیامت کی علامت
میں سے ایک علامت ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ "اذا وسد السلا موالی غیر اہلہ فانظرو الساعة یعنی
جب اہم امور ناہل کو سپرد کئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو یعنی کچھ تو قیامت قریب ہے۔ (بخاری ص ۱۳)
اور جو اختیاری فعل علامات قیامت ہو وہ موجب گناہ ہے۔ قوم مرلیش ہے اور جہالت تمام امراض میں
خطرناک مرض ہے اس کے علاج کے لئے حکیم حاذق اور افاق طیب کی ضرورت ہے طیب افاق نہ ہوگا تو مرض دور
کرنے کے بجائے اور بڑھا دے گا۔ اور مرلیش کو ہلاکت کے قریب پہنچا دے گا اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے امت کو
ہدایت و تعلیم دی کہ استمعوا علی کل صنعة بصالح اہلہا ہر فن میں اس کے علم والے ماہر فن سے مدد لی جائے
۔ (فتح ربانی ص ۶۲ ص ۳۹۲)

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے ساتھ کالمین کا علم رہے گا وہ دین میں ترقی کرتے
رہیں گے اور جب ناقصوں اور نادانوں کا علم شروع ہوگا تو برباد ہو جائیں گے۔ (جامع بیان العلم ص ۱۵۹)
حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن امام ربیعہ کو بہت رونا آیا۔ وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اس لئے رو
رہا ہوں کہ دین کی باتیں جاہلوں سے پوچھی جا رہی ہیں۔ اور یہی گمراہی کی علامت ہے۔ (الاقتصاص ج ۱ ص ۱۳۹)
جو باقاعدہ و کالت اور سیرت کی امتحان دے کر کامیاب نہ ہوا ہو۔ یعنی جس نے وکالت اور سیرت کی سند
ڈگری حاصل نہ کی ہو اس کو آپ وکیل اور سیرت ماننے کے لئے تیار نہیں اور اس کو اپنا مقدمہ سپرد نہیں کرتے۔ اسی طرح
جس نے باقاعدہ ڈگری نصاب اور طبی کو رس ختم نہ کیا ہو اس کو ڈاکٹر و حکیم نہیں مانتے اور اپنی اور اپنے بچوں کی جان کے
متعلق ان کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ نیم حکیم کو خطہ جان سمجھتے ہو پھر تعجب ہے کہ ایمان کے بارے میں "نیم ملا" اور نام
کے مولویوں کو خطہ ایمان کیوں نہیں سمجھتے؟ یہاں صرف سبق آموزی کے لئے تین مشہور واقعات نقل کئے جاتے
ہیں۔ جن سے معلوم ہو جائے گا کہ ناواقفیت اور نیم ملائی کتنی خطرناک ہے۔

(۱) علامہ بخاری رحمہ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک "نیم ملا" نے آیت کریمہ یوم نعدوہ کل
اناس بامامہم کا مطلب بیان کیا کہ یہ کہ اس دن جو جس دن کہ ہم ہر ایک کو ان کی ماؤں کے ساتھ بلائیں گے؟ امام
کے لفظ کو لفظ ام (ماں) کی جمع سمجھا، حالانکہ امام اس کی جمع نہیں ہے۔ امام کا لفظ مفرد ہے جس کا مطلب پیشوا مقتدا
سرور اور ہوتا ہے نہ کہ ماں۔

(۲) ایک شیعہ ملا ہمیشہ استہزاء کرنے کے بعد ورتہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ
حدیث میں ہے کہ "من استخفی فلیقو" جب آدمی استہزاء کرے تو اسے چاہئے کہ ورتہ بڑھے لہذا مذکورہ حدیث پر سیرا
مائل ہے۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ استہزاء کرے تو ڈھیلے طاق حد دلوے۔ یعنی تین۔ پانچ سات وغیرہ۔

(۳) ایک "نیم ملا" کے دوست کو دشمن پہنچا جاتے تھے۔ یہ بچاؤ کر رہا تھا۔ نیم ملا نے دوست کے ہاتھ پکڑ
لئے۔ دشمن کو موقع مل گیا۔ کسی نے نیم ملا سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ جواب دیا کہ میں نے شیخ سعدی کے قول پر عمل کیا تم

نے گلستان میں نہیں پڑھا؟

دوست آجائید کہ گھر دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی

یعنی دوست وہ ہے کہ پریشانی و لا چاری کی حالت میں دوست کا ہاتھ پکڑے۔ اس پر میں نے مثل کیا۔
حالانکہ یہاں ہاتھ پکڑنے کا مطلب مدد کرنا ہے۔ نہ کہ ہاتھ پکڑ کر پھانسا۔

بے شک جو عربی و فارسی نہ پڑھے ہوں اور اصطلاحات و محاورات سے واقف نہ ہوں وہ ضرور اس قسم کی غلطیاں کریں گے اور قرآن وحدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا جاہل و اطمین سے بچنا چاہیے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو قرآن کا مطلب اپنی رائے سے بیان کرے اگر صحیح بیان کرے گا تب بھی خطا وار ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۵)

اپنی رائے سے بیان کرنے والا عالم فاضل بھی آنحضرت ﷺ کے نزدیک خطا وار ہے تو بسبب تاواقیت قرآن وحدیث کا مطلب غلط اور خلاف مراد بیان کرنے والوں کے لئے کیا حکم ہونا چاہئے۔ مطلب یہ کہ نام کے مولوی اور پیشہ ور جاہل و اطمین سے ضرور بچنا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

سنی مسلمان شیعہ بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے؟

(سوال ۵۶) اہل سنت والجماعت کے عقائد والا عالم شیعہ بچوں کو قرآن وغیرہ دینی تعلیم دے سکتا ہے؟

(الجواب) شیعہ لوگوں کے بچوں کو قرآن شریف اور دینیات کی ایسی تعلیم (جو اہل سنت والجماعت کے خلاف نہ ہو) دے سکتے ہیں۔ فقط۔

مدرسہ کی تعلیم اہم ہے یا تبلیغ؟

(سوال ۵۷) انگلینڈ میں مدرسہ ہے تین اساتذہ ہیں۔ ڈیڑھ سو بچے تعلیم پارہے ہیں۔ مدرسین کی بیکل چھٹیاں تین بنتے کی ہیں۔ علاوہ اس کے مدرسین باری باری تبلیغی اجتماع میں جاتے ہیں۔ جس سے تعطیلات راتنی ہیں۔ غرض کہ سال میں تین سو تیرہ (۳۱۳) دن مدرسہ میں تعلیم کے ہیں۔ ان میں سے ایک سو چھپن (۱۶۶) دن تبلیغی پروگرام میں گزرتے ہیں۔ یعنی صرف تعلیم کے لئے ایک سو ستاون (۱۵۷) دن ہی رہتے ہیں۔ جس میں تعلیم پاتے ہیں۔ یہاں عیسائی ماحول اور کفرستان میں بچوں کو صرف پندرہ برس تک ہی دینی تعلیم کے حصول کا موقع ہوتا ہے۔ جس بنا پر دینی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر ان کے اوقات ضائع کر کے تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے؟ دینی تعلیم دینا اہم ہے یا تبلیغی جماعت میں جانا؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں۔ مینو اتوجروا۔

(الجواب) جب مدرسین مدرسہ سمیٹی کے قول و قرار کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے اور کوئی حرج بھی نہیں۔ بچوں کی تعلیم کی طرح تبلیغی کام بھی نہایت اہم ہے جس کا بیان دشوار ہے۔ تبلیغی کام سے چھوٹے، بڑے، مرد، عورت سب دینی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، فکر آخرت، عبادت کا شوق، اور دینداری بڑھنے کا موقع ہے۔

10

انگلینڈ کا ماحول اس قدر منحوس ہے۔ جو بچوں اور بڑوں کے لئے بالخصوص نوجوان طبقہ کے لئے بے انتہا خطرناک ہے۔ ماں، باپ دیندار ہوں گے تو اولاد کی دینداری کی فکر ہوگی۔ ان کو علم دین سکھائیں گے (جس سے عوام مثلاً نفرت کر رہے ہیں) اور مدرسہ مسجد آباد ہوں گے۔ آپ کے مدرسہ کا دستور العمل قابل تعریف اور قابل اتباع ہے۔ جس طرح علمائے کرام بچوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، ایسے ہی تبلیغی کام کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی ان پر دونوں کی ذمہ داری ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں۔ جان لو کہ اس دور میں گھر کے ہر چھوٹے بڑے تعلیم تبلیغ و رشد و ہدایت اور مثل صالح کے بارے میں لوگوں کو آدھارہ کرنے میں قاصر ہیں۔ جس بناء پر لنگہ کاریں گے۔ کثرت میں اکثر لوگ نماز کے شرائط و احکام سے ناواقف ہیں۔ تو پھر گاؤں کے باشندوں کی نماز اور دین کی کیا حالت ہوگی؟

لہذا شہر کی ہر ایک مسجد و محلہ میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہر ایک گاؤں میں بھی ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ جو عالم اپنے فرض عین سے فارغ ہو اور فرض کفایہ کی خدمت ہو تو اس پر لازم ہے کہ قرب و جوار کی سستی میں جا کر لوگوں کو دین سکھائے اور شرعی احکام سے واقف کرے، اپنا کھانا ساتھ لے جائے، کسی کا کھانا نہ کھائے کہ وہ مشتبه ہوتا ہے قرب و جوار میں کوئی چلا جاوے تو دوسرے سبکدوش ہو جائیں گے اور نہ عالم غیر عالم سب پر وبال آئے گا۔ عالم پر تو اس لئے کہ باہر جا کر جاہلوں کو دین سکھایا۔ اور غیر عالم پر اس لئے کہ دین سکھانے میں سستی کی عوام جو شرائط صلوات سے واقف ہیں۔ ان پر ضروری ہے کہ ناواقف لوگوں کو سکھائیں ورنہ وہ بھی لنگہ کاریں گے کہ وہ جانتے ہیں۔ ناواقف عوام کو سکھانے کی ان کو کافی فرصت ہوتی ہے اور یہ لوگ اس خدمت کو بخشن و بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ زراعت، تجارت، ملازمت، چھوڑ کر تبلیغ میں جائیں گے تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ بد نظمی ہو جائے گی۔ جس کے سنبھالنے کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اقتصادی حالت کی درستی بھی ضروری ہے۔ علماء کی شان اور ان کا کام یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے جو کچھ ان تک پہنچا ہے۔ وہ دوسروں تک پہنچادیں کہ علماء و ارث انبیاء ہیں۔ (احیاء العلوم ص ۳۲۶ ج ۲)

بچوں کی تعداد زیادہ ہو اور مدرسین کم ہوں تو مدرسین بڑھائے جائیں۔ مدرسہ کی عمارت میں کافی سے زائد صرف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مدرسہ کی عمارت مقصود بالذات نہیں۔ مقصود اصلی تعلیم ہے تو پھر اساتذہ کے اضافہ میں ان کی تنخواہوں کے بارے میں کوتاہی کیوں کی جائے؟ خلاصہ یہ کہ تعلیمی کام کے ساتھ تبلیغی شغل ہونا چاہئے۔ دینی انجمن (سمیٹی) تبلیغی کام کی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ لہذا تعلیمی کام کے ساتھ تبلیغی کام میں دلچسپی لیں۔ اور مدرسین کو جاری و نسیفہ کے ساتھ تبلیغی کام کے لئے جانے کی اجازت دیں۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی تحریر فرماتے ہیں۔ ”مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض ممبران شوری کو ان مدرسین کی تنخواہوں کے جاری رکھنے کے متعلق اعتراضات اور شبہات ہیں۔ مسلمانوں کے ادارات تعلیمی صرف تعلیمی خدمت انجام دینے کے لئے نہیں بنائے گئے۔ بلکہ مسلمانوں کی مذہبی اور دینی اور دوسری ضروری خدمات بھی ان کے فرائض میں سے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنگ روم و روس کے زمانہ میں حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز نے دورے کئے اور ایک عظیم الشان مقدار چندہ کی جمع کر کے ترکی کو بھیجی۔ اس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں قفل رہا (تعلیم پندرہویں) اور

تختواہیں دی گئیں۔

شادی اور نکاح وغیرہ کی خوشیوں کے زمانہ میں ماکانہ راجہوتوں وغیرہ کے علاوہ میں مدرسین اور علماء کے وفود بھیجے گئے اور ان کی تختواہیں جاری رکھی گئیں۔ ایسے اوقات میں کام کرنے والے اور حصہ لینے والے یہی مدرسین اور علماء ہوتے اور ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے اہل وعیال کی خبر گیری بند ہو جائے تو یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت نقصان اور مصائب کا سامنا ہو جائے گا۔ مذہبی جلسوں اور مناظرات مذہبیہ کے اجلاس وغیرہ میں علماء اور مدرسین کا شریک ہونا تمدنی خدمات کو معطل کرنا، صرف آج تک اسلاف کرام کے عہد ماضیہ سے جلا آتا ہے۔ پس جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ کسی ادارہ اسلامیہ کے مقاصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ج ۱ ص ۵۲، مکتوب ۱۲۶) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

لڑکی حفظ قرآن کرتے ہوئے بالغ ہوگئی تو اب اتمام کے لئے کیا تدبیر ہے؟

(سوال ۵۸) ایک لڑکی نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ پھر ای اشاء میں بالغ ہوگئی تو اب ایام حیض میں کیا کرے؟ کہ جس سے ساتھیوں کو خبر نہ ہو اور شرم کی وجہ سے حفظ نہ چھوڑ دے۔ اور قرآن پاک ختم کر لے۔ تو مناسب تدبیر بتلائیں! بیوا تو جروا۔

(الجواب) جب لڑکی بالغ ہوگئی تو ایسے مدرسہ میں بھیجنا جائز نہیں جہاں لڑکے پڑھتے ہوں اور مرد پڑھاتے ہوں۔ اس کے لئے جداگانہ انتظام کیا جاوے۔ حفظ جاری رکھے۔ پڑھانے والا محرم ہو یا عورت ہو۔ غیر محرم کے پاس پڑھنا جائز نہیں۔ حیض کے ایام میں حفظ یا تلاوت نہ کرے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

اولاد کی دینی علم سے جاہل رکھنے کی ذمہ داری والدین پر ہے!:

(سوال ۵۹) محترم المقام واجب الاحترام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، بعد سلام مسنون! آج کل لوگوں کا ذہن عام طور پر یہ بن رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لئے دینی تعلیم کو دینی تعلیم سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلوانے کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اور ان کو دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں نہ ان کے اخلاق کی اصلاح کی فکر ہے نہ ان کو دیندار بنانے کا خیال اس بارے میں شرعی ہدایت کیا ہیں؟ اولاد کو دیندار نہ بنانے کی ذمہ داری والدین پر ہے یا نہیں؟ امید ہے کہ مفصل جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں گے۔ فقط۔ بیوا تو جروا۔

(الجواب) حامداً ومصلياً مسلماً۔ اولاد ہمارے پاس خدائے تعالیٰ کی امانت ہے ہمیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہئے جو اس کی روحانی و جسمانی تربیت کے لئے ضروری ہے۔ بچہ کی پیدائش کی غرض حق تعالیٰ کی معرفت و اطاعت ہے اور اس کی تربیت کا مقصد دین اور روحانیت کا حاصل کرنا ہے، اولاد کو چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کی تعلیم دینا اور ادب سکھانا ایک صاع (ساڑھے تین کلو غلہ) خیرات کرنے سے بہتر ہے، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ لان يؤدب الرجل ولده: خیر لہ من ان يتصدق بصاع (ترمذی شریف) یعنی! آدمی کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا ایک صاع (غلہ) خیرات کرنے سے بہتر ہے، ایک اور حدیث میں آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن (ترمذی شریف) یعنی! کسی والد نے اپنی اولاد کو نیک

ادب سے افضل کوئی عطیہ عطا نہیں کیا، نیز ارشاد فرمایا۔ مروا اولادکم بالصلوۃ وهم ابناء سبع سنین واصربوہم علیہا وهم ابناء عشر سنین وفروا بیہم فی المضاجع (ابوداؤد شریف) اسے لوگو! اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب سات برس کے ہوں اور انہیں ترک نماز پر مارو جب وہ دس برس کے ہوں اور اس وقت (یعنی جب دس برس کی عمر کے ہو جائیں) سوئے کی جگہ الگ الگ کرو (یاس لئے کہ بچہ دس برس کی عمر کے بعد قریب البدن اور مراقب شمار کیا جاتا ہے اس وقت احتمال ہے کہ کسی کے ساتھ اس کا جسم مس کر جائے اور یہ خلاف ادب ہے) محسن انسانیت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اولاد کی پیدائش سے بہت پہلے اس کے اخلاق اور اعمال کی درستی اور تربیت کا اہتمام فرمایا ہے، ہدایت ہے کہ باپ اولاد کے حصول کے لئے کسی ذلیل اور رذیل بد اخلاق، بد اطوار عورت کو پسند نہ کرے بلکہ شریف پاکباز دیندار عورت کو منتخب کرے، ارشاد ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لاربع لہا لہا ولحسبہا ولحمہا لہا ولدینہا فاطفر بذات الدین تربت يداک (مشکوۃ شریف ص ۲۶۷) اسی طرح لڑکی کے والدین کو ہدایت ہے کہ فائق وفا جرو و طین لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح نہ کرے، بلکہ دیندار، متقی، پرہیزگار سے کرے چنانچہ ارشاد ہے۔ اگر ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آوے کہ تم کو اس کا دین اور اس کے اخلاق پسند ہوں تو اس سے نکاح کرو ورنہ (اگر اس ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو) زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد پھیلے گا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فرو جوہ ان لا تفعلوہ تکن فتنہ فی الارض وفساد عریض (مشکوۃ شریف ص ۲۶۷) جب اس پر عمل کر کے والدین نیک اور دیندار ہوں گے تو اولاد بھی صالح ہوگی۔ (الاشاء اللہ)

صحبت	صالح	ترا	صالح	کند
صحبت	طالح	ترا	طالح	کند

اولاد نیک پیدا ہوا اس کی دوسری ہدایت۔ مباشرت کے وقت یہ دعا پڑھی جائے بسم اللہ اللہم جسا الشیطان وجنب الشیطان ماروقتنا۔ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں۔ اے اللہ! تم شیطان سے بچاؤ جو اولاد تو ہم کو اس سے (بھی) شیطان کو دور رکھ۔

تیسری ہدایت:

بچہ پیدا ہوا تو نہلا دھلا کر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اذان میں پہلے چار مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر بچہ کے دل و دماغ میں یہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت خدا کے واحد و ہمتیار کی طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ وہی سب سے بڑا ہے۔ اور بڑی عظمت و رفعت والا ہے۔ اس کے بعد و مرتبہ الشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر خداوند قدوس کی وحدانیت کان میں پہنچا کر بچہ کے دل و دماغ کو اوچیل کی جاتی ہے کہ مسلمان کو توحید کی تبلیغ میں کسی کا خوف مانع نہ ہونا چاہئے۔ اس اعلان توحید کے بعد و مرتبہ الشہد ان محمداً رسول اللہ کہہ

کراس ذات کی رسالت مقدسہ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جن کی بدولت ہم کفر و شرک کی ظلمات سے نکل کر ایمان و توحید کی دولت سے مالا مال ہوئے جو کچھ بھی ہے وہ انہیں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ان اعتقادی مسائل یعنی وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ اور مسئلہ رسالت کے بعد جن علی اصولو کہہ کر اسلام کی سب سے اہم عبادت جو نماز ہے دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جن علی الفلاح کہہ کر اس فلاح و انہی کی طرف جس میں دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا راز مضمر ہے دعوت دی جاتی ہے، اگلے بعد پھر دوسرے اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ بتلایا جاتا ہے کہ مسلمان کی کامیابی اسی وقت ہے جب اس کے دل میں ابتداء میں بھی توحید۔ پنا گزین ہو اور آخرت میں بھی اس کی موت انہیں ہے اقوال و عقائد پر ہو گئی ہو۔

چوتھی ہدایت:

تحسین اور برکت کی دعا کرائیں، مثل تحسین میں بھی بچہ کی صلاح و فلاح مقصود ہوتی ہے کہ بچہ کو کسی بزرگ کے پاس لے جائیں کہ وہ اس کے حق میں صلاح و فلاح کی دعا کرے اور کچھ وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر بچہ کے تالو پر مل دے اور اپنا تعاب و ہن من میں ڈال دے جو اس کی دینداری اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ سے تحسین اور برکت کی دعا کرایا کرتے تھے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتی بالصبيان فیرک علیہم ویحکم، رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۲، باب العقیدہ)۔

پانچویں ہدایت:

من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ (مشکوٰۃ ص ۱۷۷) جس کی یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو چاہئے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور ادب سکھائے اس لئے بچہ کا نام مبارک ناموں میں سے رکھا جائے تاکہ موجب صلاح و فلاح اور باعث رحمت و برکت ہو۔ حدیث میں ہے کہ تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں نیز ارشاد نبوی (ﷺ) ہے سموا باسماء الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے ناموں میں سے (۲۴) رکھو۔

چھٹی ہدایت:

جب بچہ کی زبان کھل جائے اور باتیں کرنے لگے تو اس کو کلمہ سکھائیں۔ اور عمر رسیدہ، دیندار، تعلیم کے طریقوں سے واقف کار خوش خلق شفیق استاد کے پاس بشائیں۔ استاد ایسا ہو کہ نرمی اور پیار و محبت سے پڑھائے بد اخلاقی اور بری عادتوں پر مناسب تنبیہ کرتا رہے۔ ضروری علم سکھانے کے بعد دنیا کا علم بھی ضرور سکھایا جائے مگر علم دین کو مقدم رکھا جائے، مثل منہنسنی وہی ہے جو اپنی اولاد کو مذہبی تعلیم سے آراستہ کرے اور دین کو عملاً مقدم رکھے، دنیوی زندگی بنانے میں اتنا مرنہ مٹے کہ بچہ مذہبی تعلیم سے نا بلند رہے اور دین برباد ہو جائے، رسول مقبول ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے دنیا کو محبوب و مقدم سمجھا اس نے آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت کو دوست رکھا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا پس فنا ہونے والی چیز پر (یعنی دنیا پر) باقی رہنے والی چیز (یعنی آخرت) کو ترجیح دو، (رواہ احمد) اس لئے

اولاد کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کے دین و مذہب کی درستگی کی فکر و نیکی کی فکر سے زیادہ اور مقدم ہو چنانچہ بزرگوں کا مقولہ ہے۔ صلیق الانسان من یسعی فی عمارۃ اخوہ وان کان فیہ صور للذیاء و عدوہ من یسعی فی خسارۃ اخوہ وان کان فیہ نفع للذیاء، یعنی آدمی کا دوست اور خیر خواہ وہ ہے جو اس کی آخرت کی درستگی میں کوشاں رہے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا کچھ نقصان ہو اور اس کا دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کے نقصان میں کوشش کرے اگرچہ اس میں اس کی دنیا کا کچھ فائدہ ہو (محاسن الابار)۔

والدین اگر واقعی اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں تو مذہبی اور اسلامی تعلیم دینے میں پیش پیش رہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم تو یہ ہے۔ قوا الفسک و اہلکم ناراً، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور ماں باپ کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دوزخ میں جمونے کے چارے ہیں اور دعویٰ ہے محبت کا العجب کل العجب۔

یاد رکھیں اولاد کے بد دین ہونے اور بگڑنے کی تمام ذمہ داری والدین پر ہے۔ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دی جائے گی اولاد ویسے ہی بنے گی۔ حدیث میں ہے ما من مولود یولد علی الفطوۃ ما باوہ یہودانہ او نصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دین اسلام قبول کرنے کی بوجہ تم اس میں صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے مگر اس کے والدین تعلیم و تربیت کے ذریعہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کا ذہن، بچہ کے اخلاق، عادات و اطوار بہن بہن اور اس کا دین ماں باپ کی تربیت اور تعلیم سے متاثر ہوتا ہے۔ والدین کا جیسا تعلیم و تربیت کا ڈھنگ اور طریقہ ہوگا۔ اسی طریقہ پر بچہ نشو و نما پائے گا۔ قیامت کے روز باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا! ماذا علمتہ و ما ذا ادبتہ، تم نے اس بچہ کو کیا کیا تعلیم دی تھی اور کیسی تہذیب اور ادب سکھایا تھا! لہذا اولاد کی جسمانی پرورش کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں معزز ہوں۔ اور جہنم سے محفوظ رہیں۔ اور اسکی تعلیم و تربیت کریں کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں۔ اور نماز وغیرہ کے پابند ہو جائیں اور آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا ہو جائے۔

اس کے برعکس آج کل ایک نہایت خطرناک طریقہ چل پڑا ہے وہ یہ کہ بچہ کے ہوش سنبھالتے ہی اس کو دنیوی تعلیم میں لگا دینا اور قرآن کی تعلیم اور دینیات کو پیچھے ڈال دینا یا ضمناً رکھ دینا، یا انتہائی غلط طریقہ ہے اس طرح نہ تو بچہ کی دینی تعلیم مکمل ہوتی ہے اور نہ بچوں کے دل میں مذہبی تعلیم کی کوئی اہمیت اور وقعت باقی رہتی ہے، بلکہ خرو و دینی تعلیم اور ضروریات دین سے جا مل رہ جاتے ہیں، بچوں کو انالاسیدہا ناظرہ قرآن ختم کر کر اور تعلیم الاسلام کے ایک دو حصے پڑھا کر یہ سمجھ لیتا کہ بس فرض ادا ہو گیا زبردست غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے صرف ایسی اور اتنی تعلیم سے ہرگز دینی تعلیم کا وہ فریضہ ادا نہیں ہوتا جس کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ طلب العلم فوریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ (ابن ماجہ) یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا ضروری علم سکھانا فرض ہے۔

اس لئے اگر والدین نے اولاد کو دین سے جا مل رکھا اور نماز وغیرہ کا پابند نہیں بنایا، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی نہیں بنایا۔ اور جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچنے کا راستہ نہیں سمجھایا تو قیامت کے روز پھر یہی اولاد

اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گی۔

آخرت کی اس رسوائی اور مصیبت سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں والدین اولاد کی جسمانی تربیت کریں اسی کے ساتھ ساتھ انہیں (اور خود اپنی ذات کو بھی) دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دلانیں اور بعد ازاں ان پر سختی سے عمل کرائیں۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کو اس کا بڑا اہتمام تھا۔ معمولی معمولی باتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کا پابند بناتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ سر مبارک میں تیل لگانے کی عادت تھی۔ مگر یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کے ترک پر سزا ہو، عقاب ہو۔ البتہ اس پر عمل کرنے میں ثواب ہے کہ سنن عادی میں سے ہے مگر اس کے باوجود ایسی چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنے کرانے کا صحابہ کرام کو بڑا شغف تھا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت انصاریؓ نے اپنے لڑکوں کو بلا کر زیتون کا تیل پیش کیا اور فرمایا کہ

سر پر اس کی مائش کرو لڑکوں نے سر پر تیل لگانے سے انکار کیا۔ راوی کا بیان ہے۔ فاخذ عصا وجعل يضربهم ويقول اترعون عن دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ انہوں نے لاشعری اور لڑکوں کو مارنا شروع کیا اور کہتے تھے کیا تم رسول اللہ ﷺ کے تیل لگانے کی سنت سے اعراض کرتے ہو؟ یہ ہے تربیت کا طریقہ اور سنت کی عظمت و تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ ہے چونکہ باپ بیوی اور بچوں کی ضروریات پورا کرنے کی فکر میں کمانے کے لئے باہر چلا جاتا ہے ماں گھر میں رہتی ہے اس لئے ماں کو چاہئے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی نقل و حرکت پر زکری نگاہ رکھے اور خود بھی دیندار رہے۔ اگر ماں نیک ہے۔ جھوٹ نہیں بولتی گالیاں نہیں بکتی، سویرے اٹھ جاتی ہے۔ نماز کی پابند ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہے تو بچوں اور بچیوں کے اندر بھی اس قسم کے اوصاف حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ماں جھوٹ بولتی ہے۔ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، گالی گلوچ بکتی ہے اور دین پر پابندی کا اہتمام نہیں کرتی تو بچوں کے اندر بھی یہی بری خصلتیں پیدا ہوں گی اور بچیوں کی یہ برائیاں آخر عمر تک رہیں گی جن کے برے نتائج دنیا و آخرت میں انہیں بھگتنے ہوں گے اور یہ سب گھر کے ماحول کا ثمرہ ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے۔

اذا كان رب البيت بساطل ضاربا

فلانسلم الا ولاء فيهما على الرقص

یعنی گھر کا ماحول غیر اسلامی ہے، اور گھر کے بڑے لوگ ذمہ لے جاتے ہیں تو اولاد کو ناپنے اور گانے بجانے پر ملامت مت کر، خاصہ یہ کہ بچہ جو کچھ گھر سے سیکھے گا۔ گھر کا ماحول برا اور غیر اسلامی ہوگا تو اولاد بھی برائیوں کی عادی ہوگی۔ اس لئے نہایت ضروری ہے کہ ماں باپ خود بھی برائیوں سے بچتے رہیں اور اولاد کو بھی بچاتے رہیں۔

اولاد کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم جزو صحبت نیک کا اہتمام اور صحبت بد سے اجتناب بھی ہے۔ چنانچہ صحبت نیک کے متعلق شیخ سعدیؒ نے فرمایا ہے۔

گلے	خوشبوئے	در	حمام	روزے
رسید	از	دست	محبوبے	بد
بدو کفتم	کہ	مشکی	یا	بمیری
کہ	از	بوئے	دلآویز تو	مستم

بکشتا من گلے تا چہ یوم!
ولیکن مدتے باگل نصرت
جمال ہمنشین در من اثر کرد
وگر نہ من ہمہ خاکم کہ مستم

یعنی! ایک دن ایک خوشبودار مٹی کا ڈھیا اہتمام میں ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ لگ گیا۔ خوشبو محسوس کر کے میں نے اس سے پوچھا تا تو مشک سے بنا ہے یا نمیر سے۔ اس نے زبان حال سے جواب دیا میں تو ہاجیز (حقیر) مٹی ہوں لیکن ایک مدت تک پھول کی ہنشن میں رہی ہوں۔ میرے ہنشن کے جمال نے مجھ میں اثر کیا (اسی وجہ سے میں مہک رہی ہوں۔ ورنہ میں وہی حقیر مٹی ہوں جو پہلے قبیحی مطلب کے نیکیوں کی صحبت آدمی کو نیک اور اچھا بنا دیتی ہے جیسے مٹی میں پھول کی صحبت سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔) گلستاں (مقدمہ) اسی طرح بری صحبت کے متعلق ارشاد ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند
صحبت طالح ترا طالح کند

نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی اسی طرح بد صحبت تم کو بھی بد بخت بنا دے گی۔ اور فرماتے ہیں

تا توانی دور دور شواز یاربد
یاربد بدتر بود از یاربد
یاربد تنہا ہمیں بر جاں زند
یاربد بر جاں و بر ایمان زند

ترجمہ۔ جہاں تک تم سے ہو سکے یاربد (برے دوست) سے دور رہو (اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھو) اس لئے کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے (اس لئے کہ) سانپ کا حمل تو صرف جان پر ہوتا ہے لیکن برے دوست کی صحبت جان اور ایمان دونوں کے لئے خطرناک ہوتی ہے قرآن و حدیث کی بے شمار نصوح سے ثابت ہے کہ صحبت کا تمام اشیاء میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ جو چیزیں بزرگوں کے ہاتھوں میں رہی ہوں انہوں نے استعمال کی ہوں تو ان کو تبرک سمجھا جاتا ہے اور بار باب بصیرت ان میں انوار و برکات محسوس کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اسی صحبت کا اثر اور نتیجہ ہے جو ان اشیاء کو ان بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوا ہے تو خوب سمجھ لیا جائے کہ جس طرح بزرگوں کی صحبت کے برکات استعمالی چیزوں میں ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح کفار یا فاجر کے ہاتھوں میں یا استعمال میں رہی ہوئی چیزوں میں بھی تاریکی اور ظلمت ہوتی ہے جس کو بار باب بصیرت اکثر محسوس بھی کر لیتے ہیں لہذا صحبت نیک کا اہتمام اور صحبت بد سے اجتناب خود بھی کرنا چاہئے اور اپنی اولاد سے بھی کرانا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم۔

مدرسہ کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے بچوں سے دعائیہ نظم پڑھوانا:

(سوال ۶۰) انگریزی اور ہندی اسکولوں میں اسکول کھلنے کے وقت طلبہ سے پڑھنا اور پیر پر صوایا جاتا ہے، ہمارے یہاں خالص دینی مدارس میں، یہاں کے منتظمین اصرار کے ساتھ تقاضا کر رہے ہیں کہ جس طرح اسکولوں میں پڑھنا ہوتی ہے اسی طرح مدارس میں بھی کوئی دعائیہ نظم پڑھانی جائے اور اس کے پڑھنے کی شکل یہ ہوگی کہ ایک بار وہ طالب علم نظم کا ایک مصرعہ پڑھے گا اور بقیہ طلباء ترجمہ کے ساتھ اسی مصرعے کو دہراتے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے۔

(۱) کیا اسلامی مدارس میں اسکولوں کی پڑھنا کی طرح کوئی دعائیہ نظم طلباء سے اجتماعی طور پر پڑھوانا درست ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بعض علماء انکار کرتے ہیں۔

(۲) اگر کوئی طالب علم شریعت نہ دیکھی غیر حاضر ہو جائے تو اس کو تنبیہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مینو اتو جروا۔ (الحواب) ایسی دعائیہ نظم جو اللہ تعالیٰ کی ثناء اور رسول مقبول ﷺ کی صحیح تعریف و توصیف پر مشتمل ہو اجتماعی طور پر اسلامی مدارس میں بھی پڑھانی جاسکتی ہے اس میں کوئی قیاحت نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔

مثلاً یہ دعا پڑھی جائے۔

اے خدائے پاک رحمن و رحیم
قاضی حاجات و وہاب و کریم
اے اللہ العالمین اے بے نیاز
دین و دنیا میں ہمارے کار ساز
تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے
تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے
ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا
تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا
ہم گنہگار اور تو غفار ہے
ہم بھرے پیوں سے تو ستار ہے
ہم ہیں بے کس اور تو بے کس نواز
ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز
تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے
جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے
تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے

در تری رحمت کے ہر دم میں کھلے
تیری در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو
پای لیتا ہے وہ ہر مقصود کو
مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض
اور سکھا ہم کو دینے آداب عرض
مانگنے کو بھی ہمیں فرمادیا
مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلادیا
بلکہ مضمون بھی ہر اک درخواست کا
ہم کو یارب تو نے خود سکھا دیا
ہر گھڑی دینے کو - یارب ہے
جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے
ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ
آپڑے اب تیرے در پر یا اللہ
گرچہ یارب ہم سراپا ہیں برے
اب تو لیکن آپڑے در پر ترے
دل میں ہیں لاکھوں امیدیں جلوہ گر
ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر
تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا
کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا
ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں
ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں
صدقہ اپنی عزت و اجلال کا
صدقہ پیغمبر کا مان کی آل کا
اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر
یہ مناجات اور دعا مقبول کر

(مناجات مقبول) (آمین)

نیز مندرجہ ذیل مناجات بھی بہت عمدہ ہے، یہ پڑھی جائے۔

مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات

بادشاہ جرم مارا در گذار
 مانگنکار ایم تو آمرزگار
 تو نگوکاری و ما بد کردہ ایم
 جرم بے اندازہ بے حد کردہ ایم
 سالبا در بند عصیاں گشتہ ایم
 آخراز کردہ پشیمیاں گشتہ ایم
 واما در فسق و عصیاں ماندہ ایم
 ہم قرین نفس و شیطان ماندہ ایم
 روز و شب اندر معاصی بودہ ایم
 غافل از امر و نوائی بودہ ایم
 بے گناہ نکلشت بر ما ساعت
 با حضور دل نکر دم طاعت
 برور آمد بندہ بگر رینتہ
 آبروئے خود ز عصیاں رینتہ
 مغفرت دار و امید از لطف تو
 زانکہ خود فرمودہ لا تقطوا
 بحر الطاف تو بے پایا بود
 نا امید از رحمت شیطان بود
 نفس و شیطان زر کریم راہ من
 رحمت باشد شفاعت خواہ من
 چشم دارم از گنہ پاکم کنی
 پیش ازیں کاغذ لحد خاکم کنی
 اندر آل دم کز بدن جانم بری
 از جہاں بانور ایما نم بری

(پندنامہ)

غفو گرمیرے جرائم یا خدا
 تو غفور اور میں ہوں گنہگار یا خدا
 نیکی تو کرتا ہے اور میں کار بد
 میرے جرموں کی نہیں اللہ حد
 کی بسر جو معصیت میں زندگی
 آخر شش حاصل ہوئی شرمندگی
 بتلائے فسق و عصیاں میں رہا
 ہم قرین نفس و شیطان میں رہا
 بتلائے معصیت ہوں صبح و شام
 تیرے امر و نہی سے غافل ہمام
 ایک ساعت بے گنہ گزری نہیں
 اور حضور دل سے طاعت کی نہیں
 بھاگ کر یہ بندہ آیا رو برو
 جرم سے اپنی مٹا کر آبرو
 غفو کی کرتا ہے تجھ سے آرزو
 کیونکہ تیرا قول ہے لا تقطوا
 ہوئے کیونکہ تجھ سے انسان نا امید
 تیری رحمت سے ہوشیال نا امید
 نفس و شیطان نے کیا گمراہ مجھے
 نیک ہے امید تیرے لطف سے
 یا خدا مجھ کو گناہ سے پاک کر
 قبل ازیں کہ دفن زیر خاک کر
 جان میرے جسم سے جب ہو جدا
 ہو نہ قید قلب سے ایمان رہا

آمین۔

یا ان کے علاوہ اور کوئی دعائیہ نظم پڑھی جائے۔

(۲) ان کو سمجھا کر کام لیا جائے تشدد نہ کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم

اس مناجات کا کسی نے اشعار میں ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو

غیر عالم کا وعظ کہنا:

(سوال ۶۱) جو لوگ عالم نہیں ہیں، کسی معتبر عالم سے قرآن وحدیث نہیں پڑھی ہے، وہ اگر علماء کی طرح وعظ کریں تو کیسا ہے؟ (اہل کی روشنی میں مدلل و مفصل تحریر فرمائیں مینا تو جروا۔)

(الجواب) وعظ گوئی اور تذکیر دین کا عظیم الشان رکن ہے، جو شخص قرآن وحدیث کا عالم نہ ہو وہ اس منصب پر اہل نہیں حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ اذا وسد الامر الى غير اهله فانظر الساعه جب نااہلوں کو کام پر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو (بخاری شریف ج ۱ ص ۱۳۱)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے الامر بالمعروف وایضا علی خمسہ اشیاء اولہا العلم لان الجاہل لا یحسن الامر بالمعروف۔ امر بالمعروف (وعظ گوئی) کے لئے پانچ شرطیں ہیں جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو اس لئے کہ جاہل اچھے طریقے سے امر بالمعروف نہیں کر سکتا (فتاویٰ عالمگیری ج ۶ ص ۲۳۵ کتاب التمرین باب السابع عشر)

درمقام میں ہے التدکیر علی المنابر للوعظ والا تعاط سنة الانبیاء والمرسلین منہر پر بیوہ کر نصیحت کرنا متاثر کرنے کے لئے اور متاثر ہونے کے لئے انبیاء و مرسلین کا طریقہ ہے (اور ان کے بعد ان کے وارثین علماء کا منصب ہے) (درمقام الثانی ج ۵ ص ۲۷۲ قبیل باب احیاء الاموات)

محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔

ویحک کن عاقلًا لا تراحم القوم بجهلک بعد ما خرجت من الکتاب صعدت تنکلم علی الناس هذا امر یحتاج الی احکام الظاهر و احکام الباطن ثم العنی عن الكل۔ یعنی تجھ پر انہوں نے تجھ کو رہنما بنانے کا منصب امت کے سامنے صرف میں مت آ تو مدرسہ سے نکلتے ہی (منہر پر) چڑھ بیٹھا کہ لوگوں کو وعظ کہنے، اس (وعظ گوئی) کے لئے اول ضرورت ہے ظاہری اور باطنی مضبوطی کی (کہ اعمال و عقائد دونوں موافق شروع ہوں) اس کے بعد بے مستعنی ہونے کی (فتخر ربانی ص ۳۳۸ مجلس نمبر ۵۹)

اور فرماتے ہیں۔ اعمیٰ کیف تدادی اعین الناس۔ اخرس کیف تعلم الناس جاہل کیف تقیم الدین من لیس بحاج کیف یقیم الناس الی باب الملک تو خود اندھا ہے پھر لوگوں کے آنکھ کا علاج کیسے کرے گا تو کوگا ہے پھر لوگوں کو تعلیم کس طرح دے گا اور جاہل ہے پھر دین کو کس طرح درست کرے گا جو شخص دربان نہ ہو وہ لوگوں کو نشانی دروازہ تک کیونکر پیش کر سکتا ہے۔ (فتخر ربانی ص ۳۷۸ مجلس نمبر ۶۱)

حضرت شلوانی التذکرۃ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالتذکیر وکن عظیم الخ یعنی وعظ گوئی دین میں رکن عظیم ہے، خدا شیل نے اپنے رسول قبول ﷺ سے فرمایا فذکرو فلما انت مذکور، آپ سمجھتے رہے آپ کا کام سمجھنا ہے، در حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا و ذکر ہم باہم اللہ ان کو گزشتہ واقعات یاد دلایا کرو تو نص قرآنی سے ثابت: اذ تذکیر اور وعظ گوئی عظیم الشان رکن ہے۔ اور فرماتے ہیں فاما المذکور فلا یدان یکن مشکلًا عدلاً محدثا مفسراً عالماً بجملة کافیه من اخبار السلف الصالحین وسیرتہم ونعمی

بالمحدث المشغول بکسب الحدیث وكذلك بالمفسر المشغول بشروح غریب کتاب الفتوحا مشکله وبقاوی عن السلف فی تفسیرہ یعنی واعظ کے لئے ضروری ہے کہ وہ کثیف یعنی مسلمان عاقل بالغ اور متقی و عادل ہو، قرآن وحدیث کے علوم کا ماہر ہو، ملاف صالحین صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے صحیح حالات اور ان کی صحیح سیرت کا علم رکھتا ہو، محدث سے مراد یہ ہے کہ کتب حدیث یعنی صحاح ستہ (بخاری ومسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) وغیرہ سے شغل رکھتا ہو، صحیح ضعیف اور موضوع احادیث میں امتیاز کر سکتا ہو اور یہ علوم کامل استاد سے حاصل کئے ہوں اور مفسر سے یہ مراد ہے کہ قرآن کی تفسیر آیات مشککہ کی توجیہ اور تاویل سے واقف ہو۔ (القول الجلیل مع شرح شفاء العلیل ص ۱۳۸ تا ص ۲۰۰ فصل نمبر ۱۰)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
”بعض لوگ جن کی تربیت نہیں ہوتی اور مقتدا بن جاتے ہیں، ان کے اخلاق نہایت خراب ہوتے ہیں اور جیاس کی جیسی ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کے قبل بڑے ہو جاتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی
تارہ بین نہ باشی کے رہبری شوی
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق
ہاں اے پسر بکوش کہ روز پد شوی

تو پسر بننے سے پہلے پد رہن جانا (حکیم بننے سے پہلے (معلم اور) علماء کا منصب اختیار کر لیتا) بہت سی خرابیوں کا باعث ہے (الرفیق فی سوار الطریق ص ۱۸)

اور فرماتے ہیں۔ سفیر (یعنی مدرسہ کا سفیر) اگر عالم نہ ہو تو اسے وعظ گوئی سے منع کر دیا جائے، بعض ترغیب چندہ کا محدود الفاظ سے مضائقہ نہیں مگر غیر عالم وعظ گوئی نہ کہیں اس میں چند مفاسد ہیں ایک تو یہ کہ اس میں اس حدیث کی مخالفت ہے رسول اللہ ﷺ کا امر ہے کہ ہر کام اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہئے اور آپ فرماتے ہیں اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانظر الساعه کہ جب کام نااہلوں کے سپرد کئے جائے لیں تو قیامت کے منتظر رہو گویا نااہل کو کوئی کام سپرد کرنا اتنی سخت بات ہے کہ اس کا نظیر قیامت کی علامات سے ہیں اور یہ امر مصرح ہے کہ جو فعل اختیار کی علامات قیامت سے ہوں وہ مصیبت اور مذموم ہے، اور ظاہر ہے کہ غیر عالم وعظ گوئی کامل نہیں یہ منصب علماء کاملین کا ہے اس لئے غیر عالم کو اس کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ (المنتخب کا ۲۶۶ واں وعظ اسمعی بہ البدی والمغفر ص ۲۰ مطبوعہ اشرف المطابع قحانہ بیھون)

آپ ”تفسیر بیان القرآن“ میں تحریر فرماتے ہیں۔
”اور علم کی شرط ہونے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کمال جاہل وعظ کہتے پھرتے ہیں اور بیوقوف روایت و احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں سخت گنہگار ہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا جائز نہیں۔“ (بیان القرآن ج ۳ ص ۷۷ پارہ نمبر ۳ سورہ آل عمران)

ای بچہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ لا یزال الناس یخیر ما اتاہم العلم من قبل

تبلیغی جماعت والوں کا چھ نمبر کے دائرہ میں رہ کر کام کرنا:

(سوال ۶۲) معظم و محترم حضرت مفتی صاحب ادام اللہ ظہم، بعد سلام مسنون! "غیر عالم کا وعظ کہنا" اس کے متعلق حضرت والا کا تفصیلی مدلل فتویٰ دیکھا ماشاء اللہ بہت مدلل اور بصیرت افروز ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ وعظ گوئی اور تذکرہ صرف علماء کا منصب ہے، اس وقت مزید ایک دو باتیں حضرت والا سے دریافت کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ جواب مرحمت فرما کر ممنون فرمائیں گے۔

آج کل خدا کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت کا کام بہت وسیع ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے فیض پہنچا ہے اور ان کی زندگی میں انقلاب آیا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوئی وہ لوگ اپنی اصلاح کی نیت سے وقتاً فوقتاً جماعت میں نکلتے ہیں، جماعت میں نکلنے والوں کے لئے جماعت کے اکابرین نے چھ نمبر مرتب فرمائے ہیں اور ہر ایک کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ وہ ان چھ نمبروں کے دائرہ ہی میں رہ کر دینی دعوت کا کام کریں، دینی دعوت دینے کے لئے کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہی پڑتا ہے تبلیغی کارکن ان ہی چھ نمبروں کے دائرہ میں رہ کر عوام الناس کو دین کی پابندی و انضام کی پابندی، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لئے کچھ بیان کریں تو جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ اس کام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اعتراض کرتے ہیں ان کا یہ فعل کیسا ہے؟ مینا تو جروا۔

(الجواب) غیر عالم کا وعظ کہنا ممنوع ہے لیکن تبلیغ جس کا دائرہ کار چھ نمبروں کے اندر محدود ہے اور ان چھ نمبروں سے متعلق جو کتاب تبلیغی اکابرین نے مرتب فرمائی ہے اسی کے اندر رہ کر دعوت دی جائے اس سے تجاوز کر کے اپنی طرف سے اضافہ اور استنباط نہ کیا جائے تو یہ کام واقف مسلمان کر سکتا ہے اس کے لئے عالم ہونا ضروری نہیں ہے "تبلیغ علماء کا کام ہے جاہل کا نہیں" اس اعتراض کا جواب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور الدین قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے، وہ ملاحظہ ہو۔

"یہ اعتراض دراصل "تبلیغ" و "وعظ" میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وعظ درحقیقت صرف مالوں کا کام ہے، جاہلوں کو وعظ کہنا جائز نہیں ہے، اس کے لئے عالم ہونا بہت ضروری ہے، مگر کچھ کچھ کہہ رہا ہے وہ شریعت کے موافق ہو، کوئی چیز اس میں قرآن و حدیث کے خلاف نہ کہی جاسکے، اور تبلیغ جس کے معنی صرف پیام پہنچانا ایسے کے ہیں، کوئی پیام کسی کے ہاتھ بھیج دینے کے واسطے اس کا عالم ہونا بالکل ضروری نہیں ہے نظام الدین کی تصنیف جماعت پر یہ اشکال بالکل وارد نہیں ہوتا اس لئے کہ ان کی تبلیغ میں صرف چھ نمبر متعین بتائے جاتے ہیں انہی کی مشق کر لی جاتی ہے اور انہی کو پیام کے طور پر لے جا کر شہر در شہر ملک در ملک بھیجا جاتا ہے، ان کے اصول میں یہ بھی ہے کہ چھ نمبروں کے ساتھ سوا تو ان نمبر یہ ہے کہ ان چھ امور کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہوں۔ (جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات ص ۲۷-۲۸)

تبلیغی کام کرنے والوں کی برائی کرنا بظاہر لغت کرنا ان کو ذلیل کرنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے اور نفس تبلیغ اور دین کو نقصان پہنچانا بے الہتہ اگر وہ کوئی شرعی غلطی کا ارتکاب کریں تو جس طرح ہم اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی نصیحت کر سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

اکابر ہم فاذا اتاهم من قبل اصاغرو ہم ہلکوا یعنی جب تک لوگوں کے سامنے کا ملین کا علم رہے گا وہ دین میں ترقی کرتے رہیں گے، اور جب تاواقتوں کا علم شروع ہوگا تو برباد ہو جائیں گے۔ (جامع بیان العلم ص ۱۵۹) (ترجمان القرآن ص ۳۳ حاشیہ نمبر ۲)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام ربیعہ کو بہت رونا آیا وجہ دریافت کی تو فرمایا اس لئے رو رہا ہوں کہ دین کی باتیں جاہلوں سے پوچھی جارہی ہیں اور یہی گمراہی کی علامت ہے۔ (الاعتصام ص ۱۳۹) خلاصہ کلام یہ کہ جو دین کا کیا جائے وہ اصول شریعہ کے تابع رہ کر کرنا چاہئے خلاف اصول اگر کام ہوں گے تو اس میں خرابیاں ہی پیدا ہوں گی۔

حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ حضرت گنگوہی نے مجھ کو جواب میں لکھا کہ نااہل کو مدرسہ کا (یا وعظ گوئی کا) کام سپرد کرنا یہ خیانت ہے ایسا کرنے سے ہم پر مواخذہ ہوگا کہ کام نااہل کو کیوں سپرد کیا گیا اصل مقصود خدا کی رضا مندی ہے مدرسہ مقصود نہیں، اور رہا یہ کہ مدرسہ بانی نہ رہے گا اس سے ہم پر مواخذہ نہ ہوگا یہ ان سے مواخذہ ہوگا جن کی حرکات سے مدرسہ کو نقصان پہنچے گا۔ اس پر حضرت تھانوی نے فرمایا۔ کہ جتنا بھی کام صحیح اصول کے تابع ہو۔ حد۔ شریعہ کے ماتحت رہ کر ہو مقصود خدا کی رضا ہے، مسلمان کے ہر کام کا مقصد خدا کی رضا ہونی چاہئے مدرسہ رہے یا جائے، مدرسہ ملک میں بدنام ہو یا نیک نام چندہ ہند ہو جائے یا جاری رہے طلباء زیادہ ہوں یا کم، غرض کچھ بھی ہو، اصول صحیح کے تابع رہنا چاہئے۔ (ملفوظات حضرت تھانوی ج ۵ ص ۳۲۳ ملفوظ نمبر ۷۲۸)

علما کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہئے، جس طرح درس و تدریس ضروری ہے اسی طرح ان پر یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ وعظ و تبلیغ کے ذریعہ عوام کے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں، اس وقت جو صورت حال ہے وہ بمثل تقسیم کار کے ہے بعض نے درس و تدریس ہی کو اختیار کر لیا۔ اور دوسری ذمہ داری سے صرف نظر کر لی اور بعض نے دوسری مشق اختیار کر کے پہلی صورت کو چھوڑ دیا، علماء کی اس ذمہ داری کے متعلق حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

"علماء نے آج کل یہ کام بالکل چھوڑ دیا جو انبیاء علیہم السلام کا کام تھا اس لئے آج کل وعظ و جہلا زیادہ نظر آتے ہیں علماء وعظ بہت کم ہیں تو آپ نے اصل مقصود کے علاوہ جس چیز کو مقصود بنایا تھا اس کی بھی تکمیل نہیں کی اس کا بھی ایک شعبہ لے لیا یعنی تعلیم و درسیات اور دوسرا شعبہ تعلیم عوام کا چھوڑ دیا۔

صاحبو! اگر علماء عوام کی تعلیم نہیں کریں گے تو کیا جہلا تعلیم کریں گے؟ اگر جہلا یہ کام کریں گے تو وہی ہوگا جو حدیث میں استخذوا وؤساجھلوا فضلووا واصلوا کہ یہ جہلا مقتدا و پیشوا شمار ہوں گے لوگ انہیں سے فتویٰ پوچھیں گے اور یہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس لئے علماء کو تعلیم و درسیات کی طرح وعظ و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہئے اور اس کا انتظار نہ کرو کہ ہمارے وعظ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں اور سننے والا مجمع ہے یا ایک؟ (وعظ العلم والشیخ ص ۳۳) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تعلیم نسواں کی اہمیت:

(سوال ۶۳) آج کل بڑی عمر کی لڑکیاں اور دین سے ناواقف عورتوں کی دینی تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ لڑکیاں عموماً اسکول اور کالج کی دلدادہ ہوتی ہیں اور ان کے ماں باپ کا رجحان بھی اسی طرف ہوتا ہے، اور اسکول و کالج کا ماحول اس قدر خراب ہے وہ بالکل ظاہر ہے لڑکیاں عموماً ضروریات دین سے ناواقف ہوتی ہیں، ان کے مخصوص مسائل سے بھی بے خبر ہوتی ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح اسکول و کالج سے ان کی رغبت ہٹا کر دینی تعلیم کی طرف ان کو راغب کریں اور اس مقصد کے پیش نظر ہم نے محلہ میں ان کے لئے دینی تعلیم کا انتظام کیا ہے جس میں لڑکیاں پردہ کی پوری پابندی کے ساتھ آمدورفت کرتی ہیں اور سند یافتہ معلمات ان کو قرآن مجید یا تجوید اور ضروری مسائل کی تعلیم دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری کھانا پکانا، سینا پرونا وغیرہ بھی ان کو سکھایا جائے تو اس طرح محلہ میں ان کے لئے دینی تعلیم کا انتظام شرعاً کیسا ہے؟ اس میں تعاون کرنا چاہئے یا نہیں؟ امید ہے کہ تفصیلی جواب مرحمت فرمائیں گے آمین! تو جروا۔

(الجواب) حدیث میں ہے: عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية مسلمة حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد (اور ایک روایت کے مطابق ہر مسلمان عورت) پر فرض ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۲۳ مع حاشیہ کتاب العلم)

التعلیق الصیح شرح مشکوٰۃ الصالحین میں ہے۔ وقال البيضاوي المراد من العلم مالا مندوحة للعبد عن تعلمه كمعرفة الصانع او العلم بوحدانية ونبوة رسوله وكيفية الصلوة فان تعلمه فرض عين. (ص ۱۵۱ ج اول)

مظاہر حق میں مذکور حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے: ”اور طلب کرنا علم کا فرض ہے، مراد علم سے وہ علم ہے کہ جس کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً آدمی جب مسلمان ہوا تو واجب ہوا اس پر معرفت صانع کی اور اس کے صفات کی اور جاننا نبوت رسول کا، اور سوائے ان کے ان چیزوں کا کہ ایمان بدوں ان کے صحیح نہیں اور جب وقت نماز کا آیا تو واجب ہوا علم احکام نماز کا، جب رمضان آیا تو واجب ہوا علم احکام روزوں کا، اور جب مالک انصاب کا ہوا تو واجب ہوا علم احکام زکوٰۃ کا، اور جب نکاح کیا تو حیض و نفاس اور طاق وغیرہ کے مسائل کا علم حاصل کرنا جو شوہر و بیوی سے متعلق ہے واجب ہوا، اسی طرح بیع و شراء (خرید و فروخت) کرنے لگے تو اس کے مسائل سیکھنے واجب ہوں گے، اسی پر اور چیزوں کو سمجھنے کے لئے جو بات اس کو پیش آوے گی اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہوگا اگر نہ کرے گا تو اشد کنبکار ہوگا۔“ (مظاہر حق جغیرہ ص ۹۶، ۹۷ ج اول)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا دینی علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے ایمان کی بنیاد و حیدر رسالت اور عقائد کی اصلاح ہو سکے، اسی طرح اعمال یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ درست اور صحیح طریقہ سے ادا کر سکے اور معاملات، معاشرت اور اخلاق درست ہو جائیں۔

۱۱

لہذا ضروری علم کا حصول صرف مردوں پر ضروری نہیں عورتوں اور لڑکیوں پر بھی ضروری ہے اور اس کی بے حد اہمیت ہے، عورتیں اگر ضروری دینی علوم سے واقف ہوں گی اور ان کا ذہن دینی علوم سے آراستہ ہوگا تو وہ اپنی زندگی بھی دین کی روشنی میں صحیح طریقہ سے گزار سکتی ہیں اور اپنی اولاد نیز اپنے متعلقین کی بھی بہترین دینی تربیت کر سکتی ہیں۔ اور بچپن ہی سے بچوں کا ذہن دین کے سانچے میں ڈھال سکتی ہیں، اور ان کو دینی باتوں سے روشناس کر سکتی ہیں۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار بہت بنیادی ہوتا ہے، لہذا ہر عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنے رب کو پہچان سکے اور اپنے عقائد کی اصلاح کر سکے اور غلط قسم کے عقائد رسوم و رواج سے محفوظ رہ سکے اور اپنی عبادت، نماز، روزہ، وغیرہ صحیح طریقہ پر ادا کر سکے اور عورتوں کے مخصوص حیض و نفاس اور استحاضہ کے مسائل سے واقف ہو سکے، اس کے برعکس اگر عورت دینی علوم سے واقف نہ ہوگی اور اس کا ذہن دین کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہ ہوگا تو نہ وہ خود اپنی زندگی دینی تقاضوں کے مطابق گزار سکتی ہے اور نہ اپنی اولاد کو صحیح دینی تربیت کر سکتی ہے۔

والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، ارشاد خداوندی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اے ایمان والو! تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ (سورہ تحریم پارہ نمبر ۲۸)

اور دوزخ کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی دینی تربیت کریں، ضروری دینی علوم سے ان کو واقف کرانے کا پورا انتظام کریں، بچپن ہی سے ان کو نماز کا پابند بنائیں حلال و حرام سے واقف کریں اور احکام الہیہ اور ضروریات دین سے باخبر کریں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ: آیہ اس آیت میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جنہم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ لفظ اہل حکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں جن میں بیوی، اولاد، غلام باندیاں سب شامل ہیں اور بیعت نہیں کہ ہم وقت کو کرچا کر بھی غلام باندیوں کے حکم میں ہوں، ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے آپ کو جنہم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی (کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں) مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جنہم سے بچائیں۔ رسول اللہ ﷺ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو بھی حکم کر دو یہ عمل ان کو جنہم کی آگ سے بچا سکے گا۔ (روح المعانی)

حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لئے کوشش کرے۔ الی قولہ۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل و غافل ہوں (روح) (معارف القرآن ص ۵۰۲، ۵۰۳ جلد نمبر ۸ سورہ تحریم آیہ نمبر ۸ پارہ نمبر ۲۸)

آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر اولاد کی تعلیم و تربیت لازم اور ضروری ہے اور اولاد عام ہے لڑکے لڑکیاں سب اولاد میں داخل ہیں لہذا جس طرح لڑکوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم و تربیت

مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں۔

”یعنی یہ بھائی (جس کا بیان اوپر کی آیات میں ہوا) تم کو کیسے حاصل ہو جب کہ آخرت کی فکر ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی اور یہاں کے محض و آرام کو اعتقاد یا عملاً آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ دنیا حقیر و فانی اور آخرت اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے، پھر تعجب ہے کہ جو چیز کم از کم ایک ہر طرح افضل ہوا سے چھوڑ کر مفضل کو اختیار کیا جائے۔ (سورہ اعلیٰ پارہ نمبر ۳۰)

اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں ہر چیز کا تریاق رکھا ہے جو اس کے زہریلے اور خراب اثرات کو ختم کرنا ہے، دنیوی اور عصری تعلیم کے زہر کے لئے قرآن وحدیث دینی تعلیم اور اسلامی تربیت تریاق ہے، اگر ہمارے بچوں نے بنیادی دینی تعلیم خاص طریقہ پر حاصل نہ کی اور اسلامی عقائد اور احکامات کا علم بقدر فرض بھی حاصل نہ کیا اور علماء کرام سے ربط و مضبوطی اور دینی اور تعلیمی کاموں سے وابستگی نہ رکھی تو عصری (دنیوی) تعلیم ہم کو ضلالت اور ہلاکت تک پہنچا کر چھوڑے گی اور دنیا و آخرت میں اس کا زبردست خیر یا زہر بھگتنا پڑے گا، یہ بات احقر تجا نہیں کہہ رہا ہے ہمارے اکابر اور سربراہوں نے بھی یہ بات کہی اور لکھی ہے۔

ہندوستان کی جنگ آزادی کے مجاہد عظیم امیر مائٹا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ”اگر انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگ جائیں یا ملحدانہ گستاخوں سے اپنے مذاہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں، یا حکومت و وقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لئے اٹ رہنا ہی اچھا ہے۔ (خطبہ صدارت جلسہ افتتاحیہ مسلم نیشنل یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۲۰ء، بحوالہ فتاویٰ رحمہ علیہ اردو ص ۳۳۳)

تعلیم الہیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”آج کل تعلیم جدید کے متعلق علماء پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تعلیم جدید سے روکتے ہیں اور اس کو ناجائز بتلاتے ہیں، حالانکہ میں یہ قسم کہتا ہوں کہ اگر تعلیم جدید کے یہ آثار نہ ہوتے جو ابی اعموم اس وقت اس پر مرتب ہو رہے ہیں تو علماء اس سے ہرگز منع نہ کرتے، لیکن اب دیکھ لیجئے کہ کیا حالت ہو رہی ہے، جس قدر جدید تعلیم یافتہ ہیں بے اشتہار شاؤ و ناداران کو نہ نماز سے غرض ہے نہ روزے سے نہ شریعت کے کسی دوسرے حکم سے بلکہ ہر بات میں شریعت کے خلاف ہی چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے۔ (فضل العلم والعمل ص ۸)

سر سید مرحوم لکھتے ہیں ”اسی طرح لڑکیوں کے اسکول بھی قائم کئے گئے جن کے ناگوار طرز نے یقین دلادیا کہ عورتوں کو بد چلن اور بے پردہ کرنے کے لئے یہ طریقہ نکالا گیا ہے۔ (اسباب بغاوت ہند، بحوالہ فتاویٰ رحمہ علیہ ص ۱۱۱) میں یہ حوالہ تعلیم نسواں کے متعلق کے عنوان سے دیکھو

مفسر فضل حق وزیر اعظم صوبہ بنگال نے ۱۹۳۸ء میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل منعقدہ پٹنہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”جس قسم کی تعلیم (کالج اور اسکول میں) ان کو دی گئی ہے، دراصل اس نے ان کو دنیا کا رکھا ہے نہ دین کا، اگر ایک مسلمان بچہ نے اونچی سے تعلیم کی و ذری حاصل کر بھی لی لیکن اس کو شش میں مذہب کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس کا ذریا حاصل کرنا قوم کے لئے کیا مفید ہو سکتا ہے؟ مفید اس وقت ہو سکتا

ہے جب مسلمان رہ کر ترقی کرے، کیا خوب کہا ہے کبر الہ آبادی ہے

فلسفی کہتا ہے کیا پردہ ہے گر مذہب گیا

میں یہ کہتا ہوں بھائی، یہ گیا تو سب گیا

(مدینہ، اخبار سرد روزہ، یکم جنوری ۱۹۳۸ء، ج ۲/۲۵)

مسلم لیگی اخبار ”منشور“ (دہلی) کے مدیر مسر حسن ریاض ۹ جون ۱۹۳۰ء کے ادارے میں لکھتے ہیں کہ ”گذشتہ

تیس برس سے مسلمان بچے بالعموم صرف انگریزی اسکولوں میں تعلیم پا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کے بچے تعلیم یافتہ ہیں وہ اسلامی کلچر، اخلاق اور اسلامی تصورات سے بالکل نااہل ہیں۔

ڈاکٹر ہنر کا قول ہے کہ ”ہمارے انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہوا کوئی نو جوان، ہندو ہو یا مسلمان، ایسا نہیں

جس نے اپنے بزرگوں کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھنا نہ سکھا ہو۔“ (مسلمانان ہند ص ۱۲۲ بحوالہ فتاویٰ رحمہ علیہ ص ۲۵۵)

علامہ اقبال مرحوم ایک نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے ناخیاں یوں ظاہر فرماتے ہیں۔

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز

حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیرازی

کچھ کیفیت مسلم ہندی کی توہیں کر

درآمدہ منزل ہے کہ مصروف تنگ و تار

مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں

تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی، آواز

باتوں سے ہوا شیخ کی حالی متاثر

رو رو کے لگا کہنے کہ اے صاحب اعزاز

جب بحر فلک نے ورق ایام کا پلٹا

آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز

آیا ہے مگر اس سے عقیدہ میں تزلزل

دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز

دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی

فطرت ہے جو انوں کی زمیں گیر زمیں تار

بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی

ظاہر ہے کہ انجام گھستاں کا ہے آغاز

پانی نہ ملا زرم ملت سے جو اس کو

پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز

ذکر حضور شب بشب میں نہ کرنا
تجسس نہ کہیں بند کے مسلم مجھے غماز
خرا نتوان یافت ازان خارکہ کشیم
دیا نتوان یافت ازان پشم کہ ریشیم

یہ ہیں عصری (دنیوی انگریزی) اعلیٰ تعلیم کے نتائج جس کا اعتراف ہمارے بڑوں اور قائدین قوم نے کیا ہے، لہذا اس کے غلط نتائج سے حفاظت کے لئے ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہے اور اچھی طرح اس پر غور کرنا ہے کہ ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت ہو سکے اور دنیا کے ہر خطہ اور ہر علاقہ کے مسلمانوں کو اس کی فکر کرنا ہے اور میری یہ دعوت فکرمصرف آپ حضرات کو نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر مسلمان سے ہے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ ہمارے بچے دینی مذہبی بنیادوں پر پوری طرح حاصل کریں، اسلامی تعلیمات و احکامات کو اور ایمان کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اسلامی تمدن، اسلامی اخلاق اور عادات پر بھی مضبوطی سے قائم رہیں، علماء کرام سے ربط اور دینی تبلیغی کام سے پوری طرح وابستگی قائم رکھیں، اور اس کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کریں تو انشاء اللہ اس کے زیرِ طے اثرات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔

اکبر الہ آبادی نے بڑے پست کی بات کہی ہے۔

تم شوق سے کالج میں بھلو، پارک میں بھولو
جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پے بھولو
بس ایک سخن بندہ ناچیز کا رہے یاد
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو

اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو علم و حقیقت وہی ہے جو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کا خوف و خشیت پیدا کرے، انسان اپنی حقیقت کو پہچانے اور اس کے اندر تجر و تواضع اور اپنی خواہشات اور حرص ختم کرنے کا جذبہ پیدا ہو، قبر اور آخرت کی زندگی کا استحصال حاصل ہو، ایک فارسی شاعر نے اسی حقیقت کو کھولا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

علم چہ بود آنکہ رہ بنماید
زنگ گمراہی زدل بزد اید
حرص و ہوس ازولت بیرون کند
خوف و خشیت درولت افزوں کند

یعنی علم حقیقت میں وہ ہے جو ہمیں راست راہ دکھائے، گمراہی کے زنگ کو دل سے زائل کر دے، حرص و خواہش کو دل سے باہر نکال دے، خوف و خشیت تمہارے دل میں زیادہ کرے اسے علم کہتے ہیں، ایک اور شعر ہے۔

علم دین فقہ است تفسیر و حدیث
ہر کہ خواند غیر ازیں گردو خبیث

علم دین فقہ تفسیر و حدیث ہے، جو شخص ان علوم کو چھوڑ کر محض دنیوی تعلیم پر اکتفا کرے اور اس پر ناکرے تو ایسا شخص عارف نہیں بلکہ خبیث بنے گا۔
شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

علمی کہ راہ بحق نہ نماید جہالت است
یعنی جو علم راہ حق (صراط مستقیم) نہ دکھائے، وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔

اپنی اولاد کو اسلامی اور دینی تعلیم دلانا از حد ضروری اور اسلامی فریضہ ہے، قیامت کے دن ہم سے اس کی باز پرس ہوگی، حدیث میں قیامت کے دن باپ سے سوال ہوگا: ماذا علمتہ، و اماذا اذنتہ، تم نے اس بچے کو کیا تعلیم دی تھی اور اس بچے کو کیا ادب سکھایا تھا؟

بچے کے سدھرنے اور بگڑنے کی پوری ذمہ داری والدین پر ہے، بچہ بہت اچھی صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے مگر والدین غلط تربیت سے اس کی صلاحیت کو خراب کر دیتے ہیں، حدیث میں ہے، نحن انسانیت حضور اللہ نے ارشاد فرمایا: ما من مولود الا یولد علی الفطرة فابواه یهود، انہ یصلو، انہ یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سید پر پیدا ہوتا ہے (یعنی اس کے اندر دین اسلام اور صحیح طریقہ قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے) مگر اس کے والدین (غلط تعلیم و تربیت سے) اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱)

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے: یا ایہا الذین امنوا فوا انفسکم و اہلیکم لارحمتہم الا ایمان والوں تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ (سورہ تحریم پارہ نمبر ۲۸)

معارف القرآن میں ہے: فوا انفسکم و اہلیکم الا یہ آیت میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ لفظ اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں، جن میں بیوی، اولاد، غلام باندیاں سب شامل ہیں اور بعد نہیں کہ ہمہ وقتی نوکر چاکر بھی غلام، باندیوں کے حکم میں ہوں ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی (کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہی کی پابندی کریں) مگر اہل و عیال کو ہم کس طرف جہنم سے بچائیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کا بھی حکم کرو تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا (روح المعانی)۔ الی قولہ۔

حسرات فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد و نوکرانہ شریعہ اور محال و حرام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لئے کوشش کرے۔ الی قولہ۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل و غافل ہوں (روح)

(معارف القرآن ص ۵۰۲، ص ۵۰۳ جلد نمبر ۸، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب)

لہذا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ خود بھی ضروری دینی علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، اور اپنے دل میں دین و شریعت کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اللہ ﷺ کی مبارک اور نورانی سنتوں کا اتنا مزید

ليس اليتيم الذي قد مات والده

ان اليتيم يتيم العلم والادب

یعنی وہ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو صرف وہی یتیم نہیں بلکہ وہ بچہ بھی یتیم ہے جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی دینی علوم اور اسلامی ادب سے محروم رہا ہو۔

خلاصہ کلام:

ماں باپ پر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کو اسلامی تعلیمات سے خوب ایسے طریقہ سے واقف کریں، صرف رسمی طور پر کچھ ابتدائی دینی تعلیم دلا دینا کافی نہیں بلکہ عصری علوم کی ساتھ دینی اور اسلامی تعلیمات، تہذیب و اخلاق سے بھی ان کو آراستہ کیا جائے، بیان کا ماں باپ پر بہت بڑا حق ہے جسے پورا کرنا اور اس پر پوری توجہ دینا ہمارا دینی و ملی فریضہ ہے اس کے بغیر ہم اپنے فریضہ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، اسی طرح قوم کے سربراہ اور قائدین پر لازم ہے کہ جلد جگہ اپنے علاقوں، اپنی ہستی، اپنے محلوں میں بھی مدارس اسلامیہ اور مکتب قرآنہ قائم کریں اور مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کے لئے دینی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین اور اولیاء سے بھی عرض ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی پوری نگرانی کریں، بچہ کو پابندی کے ساتھ مدرسہ مستقیم، بچے کے سبق یا دیکھنا یا نہیں اس کی بھی فکر کریں، ہم اسکول کی تعلیم کے لئے کس قدر مشغول رہتے ہیں ہمیں یہ فکر و اور رہتی ہے کہ بچہ اسکول کیا یا نہیں؟ اس نے اسکول کا سبق (لیسن) یاد کیا یا نہیں؟ اسکول لانے لے جانے کا پورا انتظام، بلکہ اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیوشن کا بھی انتظام کا ش اتنی فکر اور توجہ قرآن مجید، دینی تعلیم کی طرف ہوتی جو ہماری اصل اور بنیادی چیز ہے۔

یاد رکھئے! ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم اور اسلامی آداب و تہذیب سے بہتر کوئی چیز نہیں دے سکتے، اس سے انشاء اللہ ان کی دنیا و آخرت بنے گی، آپ کے انتقال کے بعد ایسے بچے آپ کے لئے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کریں گی۔ حدیث میں ہے ما نحل والد ولدہ، من نحل الفضل من ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بچہ کو اچھے ادب سے بہتر کوئی تحفہ اور عطیہ نہیں دیا، ایک اور حدیث میں ہے لا ینفک الرجل ولده، حیر لہ! من ان یتصدق بصاع آدمی کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا ایک صاع غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اس سلسلہ کی مزید تفصیل فتاویٰ رضویہ اردو جلد سوم ص ۱۴۳ تا ۱۵۴ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ایمان پر استقامت اور صراط مستقیم پر گامزن رکھیں اور پوری بنی نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہر ایک کو اپنے اپنے وقت و موقع پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں، اپنی رضا عطا فرمائیں اور ہمارے دلوں میں دینی علوم کی عظمت اور اس کی طرف توجہ دینے اور جگہ جگہ کا یہب قرآنہ مدارس اسلامیہ قائم کرنے کی توفیق سعید و طافر فرمائیں، آمین بحوۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً فقط و اللہ اعلم بالصواب۔

کرسے اور اس پر سختی سے عمل کرے، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید سے تعلق پیدا کرے اور اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم قرآن و سنت سے آراستہ پیراستہ کرے ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کرے، ماضی میں مسلمان عروج و ارتقا کی جس بلندی پر پہنچے اس کا بنیادی سبب قرآن اور اسلامی تعلیمات سے بے پناہ لگاؤ تھا اور اس پر سختی سے عمل تھا، قرآن نے مسلمانوں کو جو تعلیمات دی تھیں مسلمان ان پر عمل پیرا تھے، جن راہوں کی طرف رہنمائی کی تھی ان پر چلنے کے لئے بے چین رہتے تھے، ہر معاملہ میں اپنی خواہشات کو پیچھے شرعی احکامات کو مقدم رکھتے تھے، آج بھی ہمارے اندر ایسے ہی بلند جذبات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج تو ہم درحقیقت برائے نام مسلمان ہیں اسلامی تعلیمات، اسلامی تمدن، اسلامی وضع قطع اور اسلامی اخلاق و تہذیب سے ہم کوسوں دور ہیں اور ہمارا لگہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں، دنیا کی قومیں ان کو کمتر کرتی رہے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان کی حقیقت اور ایمانی قوت و حمیت ہو تو انشاء اللہ یہ حالت ختم ہو سکتی ہے، ایمان کا مل اور ایمان حقیقی پر ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ارشاد خداوندی ہے۔

ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الا علون ان کنتم مؤمنین ○

ترجمہ: اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔

علامہ اقبال مرحوم نے جواب شکوہ میں اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود

اس لئے اب خواب غفلت سے بیدار ہونے کی سخت ضرورت ہے اور خو دکو اور اپنی اولاد کو بچا کا مسلمان بنانا ضروری ہے صرف اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنا کافی نہیں۔

علامہ اقبال مرحوم نے خوب کہا ہے

تھے تو آباؤ وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
تم کبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو
وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

اس لئے اہل ایمان سے بہت واضح الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی کا واحد راستہ صرف یہی ہے کہ قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات سے گہری دلچسپی پیدا کریں اور اپنی اولاد اور مسلمانوں کے بچوں کو بھی دینی علوم سے آراستہ پیراستہ کریں، اس نعمت سے اپنے بچوں کو محروم نہ کرنا بہت عظیم شہر ہے۔

ایک عربی شاعر نے خوب کہا ہے

علماء دین کی ذمہ داریاں:

(سوال ۶۵) علمائے دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں۔ بیوقوف جواب۔

(الجواب) الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔

مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے ہیں اور اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ عقائد صحیح اور درست ہو سکتے ہیں اور علم ہی کی روشنی میں انسان صحیح اسلامی زندگی گزار سکتا ہے اس کی تمام عبادات معاملات دین وغیرہ وغیرہ علم ہی کی روشنی میں صحیح اور سنت کے مطابق ادا ہو سکتے ہیں، تعلیم و تعلم کے فضائل اور اس کی اہمیت اظہر من الشمس ہے، لہذا مدارس اسلامیہ مکاتیب قرآن میں جو طلبہ حصول علم کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور جو معلمین ان کی تعلیم و تربیت میں مشغول روز مشغول ہیں، اور ہر قسم وغیرہ حضرات یہ سب کے سب سعادت مند اور صد بار قابل مبارکباد ہیں کائنات کی ہر مخلوق ان کے لئے دعا کرتی ہے، ملائکہ طلبہ علوم کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اور بلاشبہ طلبہ انبیاء الرسول (ﷺ) کہلانے کے مستحق ہیں اور معلمین بھی نہایت قابل احترام ہیں جو علم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، الغرض مدارس اسلامیہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی اہمیت سے کسی حال میں انکار نہیں کیا جاسکتا۔

لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مدارس اور دارالعلوم میں امت کا بہت ہی مختصر سا طبقہ پہنچتا ہے اکثریت مدارس کے باہر رہتی ہے، لہذا امت کا وہ بہت بڑا طبقہ جو مدارس اور دارالعلوم سے کوسوں دور ہے ان کو دین پہنچانے اور احکام و مسائل سے آگاہ کرنے اور ان کی اصلاح کی فکر اور اس کا انتظام بھی ضروری ہے، ان تمام کاموں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اسی طرح حضور اقدس ﷺ کی امت دعوت کو تو حید اور دین کی دعوت دینا گس کے ذمہ ہے؟

یہاں تکلف اور سیدھا جواب یہی ہے کہ یہ ذمہ داری بھی علماء امت پر ہے العلماء ورفقہ الانبیاء لہذا جس طرح علماء کرام مدارس اسلامیہ اور دارالعلوم کے طلباء کی علمی، دینی اصلاح کرتے ہیں اور علم کے زیور سے ان کو آراستہ ہوا کرتے ہیں اسی طرح علماء امت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عوام تک دین پہنچانے کا جو راستہ اور طریقہ ہو وہ راستہ اور طریقہ اختیار کر کے عوام کو دین سے اور مسائل سے آگاہ کرتے رہیں اور ان کے دل و دماغ میں دین اور شریعت کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ وعظ و ارشاد کے ذریعہ ہو یا دعوت و تبلیغ کے ذریعہ، اس اہم اور ضروری کام میں بھی علماء امت کو اپنا وقت لگانا چاہئے۔

مدارس اسلامیہ کے بہت کم حضرات پر بھی لازم ہے کہ وہ دل کھول کر علماء کرام کو اس کام میں حصہ لینے کا موقع فراہم کریں اور پوری بشاشت کے ساتھ ان کو باہر جانے کی اجازت دیں تاکہ علماء کرام کو ان کاموں کے لئے سفر کرنے اور ان میں عملی حصہ لینے میں کسی قسم کی جھجک اور رکاوٹ محسوس نہ ہو اور ان ایام کی تنخواہ بھی جاری رکھیں یہ بھی دین کا بہت اہم کام ہے، اور علماء امت پر ذمہ داری بھی یہی علماء ماں ذمہ داری کو انجام دین کے تو دین کا یہ شعبہ صحیح طریقہ پر جاری رہے گا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں۔

”علماء نے آج کل یہ کام بالکل چھوڑ دیا جو انبیاء علیہم السلام کا کام تھا اس لئے آج کل واعظ جہلا و زیادہ نظر آتے ہیں، علماء واعظ بہت کم ہیں تو آپ نے اصل مقصود کے علاوہ جس چیز کو مقصود بنایا تھا اس کی بھی تکمیل نہیں کی اس کا بھی ایک شعبہ لے لیا یعنی تعلیم و تربیت اور دوسرا شعبہ تعلیم عوام کا چھوڑ دیا۔

صاحبو! اگر علماء عوام کی تعلیم نہیں کریں گے تو کیا جہلا و تعلیم کریں گے؟ اگر جہلا یہ کام کریں گے تو وہی ہوگا جو حدیث میں استخذوا وفساحوا لا فضلوا واصلوا کہ یہ جہلا و مفتاد ویشوا وشارہوں کے لوگ انہیں سے فتویٰ پوچھیں گے اور یہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اس لئے علماء کو تعلیم و تربیت کی طرح وعظ و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہئے اور اس کا انتظار نہ کرو کہ ہمارے وعظ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں؟ اور سنتے والا جمع ہے یا ایک؟ (وعظ العلم والاشیہ ص ۳۳ بحوالہ فتاویٰ رضویہ ص ۳۸۹ ج ۶) (جدید ترتیب میں اسی باب کے اندر غیر عالم کا وعظ کہنا، کے عنوان سے دیکھئے ملاحظہ فرماتے)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ اس دور میں گھر کے ہر چھوٹے بڑے تعلیم و تبلیغ و رشد و ہدایت اور عمل صالح کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے میں قاصر ہیں، جس بنا پر گنہگار ہیں کہ شہر میں اکثر لوگ نماز کے شرائط و احکام سے ناواقف ہیں تو پھر گاؤں کے باشندوں کی نماز اور دین کی کیا حالت ہوگی؟

لہذا شہر کی ہر ایک مسجد اور محلہ میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہر ایک گاؤں میں بھی ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، جو عالم اپنے فرض بین سے فارغ ہو اور فرض کفایہ کی فرصت ہو تو اس پر لازم ہے کہ قرب و جوار کی ہر مسجد میں جاکر لوگوں کو دین سکھائے اور شرعی احکام سے واقف کرے، اپنا کھانا ساتھ لے جائے، کسی کا کھانا نہ کھائے کہ وہ مشتبہ ہوتا ہے قریب و جوار میں کوئی چلا جاوے تو دوسرے سبکدوش ہو جائیں گے، ورنہ عالم وغیرہ عالم سب پر وبال آئے گا، عالم پر تو اس لئے کہ باہر جاکر جابلوں کو دین نہ سکھایا اور غیر عالم پر اس لئے کہ دین سکھانے میں سستی کی، عوام جو شرائط صلوٰۃ سے واقف ہیں ان پر ضروری ہے کہ ناواقف لوگوں کو سکھائیں ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے کہ وہ جانتے ہیں، ناواقف عوام کو سکھانے کی ان کو کافی فرصت ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس خدمت کو بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں، دوسرے لوگ زراعت، تجارت، ملازمت چھوڑ کر تبلیغ میں جائیں گے تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا، بد نظمی ہو جائے گی جس کے سنبھالنے کے وہ ذمہ دار ہیں، اقتصادی حالت کی درستی بھی ضروری ہے، علماء کی شان اور ان کا کام یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے جو کچھ ان تک پہنچا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں کہ علماء وارث انبیاء ہیں۔

(احیاء العلوم ص ۶۶۳ ج ۲ بحوالہ فتاویٰ رضویہ ص ۳۱۹) (جدید ترتیب میں، اسی باب کے اندر مدرسہ کی تعلیم اہم ہے یا تبلیغ کے عنوان سے دیکھئے ج ۳ آخر مرتب)

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض ممبران شوری کو ان مدرسین کی تنخواہوں کے جاری رکھنے کے متعلق اعتراضات اور شبہات ہیں، مسلمانوں کے ادارات تعلیمی صرف تعلیمی خدمات انجام دینے کے لئے نہیں بنائے گئے بلکہ مسلمانوں کی مذہبی اور دینی دوسری ضروری خدمات بھی ان کے فرائض میں سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جنگ ورم وروس کے زمانہ میں حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز نے دورے کئے اور ایک عظیم الشان مقدار چندہ دی جمع کر کے ترکی و

تجسسی، اس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں قتل رہا (تعلیم بند رہی) اور تنخواہیں دی گئیں۔

شجرہ کی اور شکستوں وغیرہ کی نحوستوں کے زمانہ میں ماکاثرہ راجپوتوں وغیرہ کے علاقہ میں مدرسین اور علماء کے نفوذ و نفوذ سے اور ان کی تحفا میں جاری رکھی گئیں، ایسے اوقات میں کام کرنے والے اور حصہ لینے والے یہی مدرسین اور علماء ہونے اور ہو سکتے ہیں، اگر ان کے اہل و عیال کی خبر گیری بند ہو جائے گو یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت نقصان اور مصائب کا سامنا ہو جائے گا، مذہبی جلسوں اور مناسبات مذہبیہ کے اجلاس وغیرہ میں علماء اور مدرسین کا شریک ہونا، مدرسہ کی خدمات کو معطل کرنا صرف آج بلکہ اسلاف کرام کے عہد ماضیہ سے چلا آتا ہے پس جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ کسی ادارہ اسلامیہ کے علاوہ کسی دوسرے مقصد میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ (مکتوبات شاخ الاسلام ص ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۶ ج ۳، بحوالہ فتاویٰ رحمیہ ص ۱۲۵، ۱۲۶ ج ۳)

ان بزرگوں کی تحریر سے بات بہت واضح ہو گئی، اس لئے اگر کوئی اہم دینی اجلاس ہو جس کا تعلق اسلامی تعلیم اور عوام کی اصلاح سے ہو یا تحفظ شریعت سے ہو یا کسی ضرورت کے موقع پر مدارس اسلامیہ کے مقصد سے ہو اور ذمہ داران کو اس پر عمل کرنا چاہئے، ذمہ دار اور قابل علماء کو اس میں شرکت کی اجازت دینا چاہئے، اگر تعلیم کے حرج کا اندیشہ ہو تو مدرسین کی تعداد بڑھا دی جائے یا ایک دو مدرسہ زائد رکھے جائیں تاکہ جب کسی مدرسہ کو اس اہم اور ضروری کام کے لئے جانا پڑے تو ان کی غیر موجودگی میں یہ زائد مدرسہ ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکے۔

آج کل تبلیغی جماعت کا کام بھی ماشاء اللہ بہت پھیل گیا ہے اور عالمی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے اور اس سے عوام میں دینی بیداری، دین کا شوق، دین کی لئے قربانی کا جذبہ اور آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، عوام تک دین پہنچانے کے لئے یہ بہت وسیع میدان ہے، علماء کو اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کام دراصل علماء ہی کا ہے، اس لئے علماء کو اس میں حصہ لینا چاہئے، علماء کے حصہ لینے سے اس کام میں اور مضبوطی پیدا ہوگی اور کام صحیح نفع اور اصولوں کے مطابق چلے گا انشاء اللہ، اتنی بڑی جماعت کو علماء ہی سنبھال سکتے ہیں، ورنہ اگر اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی تو علماء اس کے ذمہ دار ہوں گے، لہذا اہم اور مدرسہ کی ذمہ داروں کو چاہئے کہ مدرسین کو اس میں بھی عملی طور پر حصہ لینے کا موقع فراہم کریں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

فرمایا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کی عام حالت یہ رہی ہے کہ جوں جوں زمانہ نبوت سے ان کو بعد ہوتا تھا دینی امور (عبادات وغیرہ) اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے ہاں محض "رسوم" کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے اور ان کی ادائیگی بس ایک بڑی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی، اس گمراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لئے پھر دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے جو اس رکی حیثیت کو مٹا کر امتوں کو "امور دین" کی اصل حقیقتوں اور حقیقی دین شریعت سے آشنا کرتے تھے۔

سب سے آخر میں جب رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سامی دین سے تھا ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی تھا تو اس کی حیثیت سے بھی چند بے روح رسوم کے مجموعہ کی تھی، ان ہی رسوم کو وہ اصل دین و شریعت سمجھتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان "رسوم"

کو مٹایا اور اصل دینی حقائق اور احکام کی تعلیم دی۔

امت محمدی ﷺ بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، اس کی عبادات تک میں یہ رسمیت آ چکی ہے حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہونی چاہئے تھی وہ بھی بہت سی جگہ ایک "رسم" بن گئی ہے۔ لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے "علماء پر رکھ دی گئی ہے جو بنائین نبی ﷺ ہیں تو ان ہی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ضلال اور فساد حال کے اصلاح کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں اور اس کا ذریعہ ہے صحیح نیت، کیونکہ اعمال میں "رسمیت" جب ہی آتی ہے جب کہ ان میں للہیت اور شانِ عبدیت نہیں رہتی اور نیت کی صحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے اور "رسمیت" کے بجائے ان میں "حقیقت" پیدا ہو جاتی ہے ہر کام عبدیت اور خدا پرستی کے جذبہ سے ہوگا ہے۔ الغرض لوگوں کو صحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء امت اور حاملان دین کا اس وقت ایک خاص فریضہ ہے۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۱۳، ۱۱۴، ملفوظ نمبر ۱) (مرتب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم)

نیز حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں:

"ایک دن بعد نماز فجر جب کہ اس تحریک میں عملی حصہ لینے والوں کا نظام الدین کی مسجد میں بڑا مجمع تھا اور حضرت مولانا کی طبیعت اس قدر کمزور تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی دو چار لفظاً وازنیں فرما سکتے تھے تو اہتمام سے ایک خاص خادم کو طلب فرمایا اور اس کے واسطے سے اس پوری جماعت کو کھلوایا کہ آپ لوگوں کی یہ ساری جلت پھرت اور ساری جدوجہد بیکار ہوگی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نے نہیں کیا (گویا یہ علم و ذکر دو بازو ہیں جن کے بغیر اس فضا میں پرواز نہیں کی جاسکتی) بلکہ سخت خطرہ اور قوی اندیشہ ہے کہ اگر ان دو چیزوں کی طرف سے غفلت برتا گیا تو یہ جدوجہد مبادا افتادہ و خلات کا ایک نیا دروازہ نہ بن جائے، دین کا اگر علم ہی نہ ہو تو اسلام و ایمان محض رگی اور آبی ہیں اور اللہ کے ذکر کے بغیر اگر علم ہو بھی تو وہ سر اسفلت ہے اور علی ہذا اگر علم دین کے بغیر ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے الغرض علم میں نور ذکر سے آتا ہے اور بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی برکات و ثمرات حاصل نہیں ہوتے بلکہ بسا اوقات ایسے جاہل صوفیوں کو شیطان اپنا آلہ کار بنالیتا ہے، لہذا علم اور ذکر کی اہمیت کو اس سلسلہ میں کبھی فراموش نہ کیا جائے اور اس کا ہمیشہ خاص اہتمام رکھا جائے، ورنہ آپ کی یہ تبلیغی تحریک بھی بس ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی اور خدا نکر وہ آپ لوگ سخت خسارہ میں رہیں گے۔

(حضرت مولانا کا مطلب اس ہدایت سے یہ تھا کہ اس راہ میں کام کرنے والے تبلیغ و دعوت کے سلسلہ کی محنت و مشقت، سفر و ہجرت اور ایثار و قربانی ہی کو اصل کام نہ سمجھیں جیسا کہ آج کل کی عام ہوا ہے، بلکہ دین کی تعلیم، علم اور ذکر اللہ کی عادات و ڈالنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کو اپنا اہم فریضہ سمجھیں یہ الفاظ دیگران کو صرف "سپاہی" اور "انجمن" سمجھا نہیں ہے بلکہ طالب علم دین اور "اللہ کا یاد کرنے والا بندہ" بھی بنتا ہے۔)

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ص ۳۹، ۴۰، ملفوظ نمبر ۳۵) (مرتب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم۔ ادارہ اشاعت و بیعت دینی دہلی)

اللہ تعالیٰ دین اسلام کی ہر طرح حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو دین کے ہر شعبہ کو اخلاص اور
لہیت کے ساتھ زندہ رکھنے کی توفیق معید عطا فرمائیں اور دین کی فکر اور امت کا درویشیہ فرمائیں، آمین بحمد
النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً فقط واللہ اعلم بالصواب احقر
لامم سید عبدالرحیم لا جہوری غفرلہ راندیو ۱۳۰۰ ذی قعدۃ الحرام ۱۳۱۶ھ (۳/۹۶)

بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور اس کا طریقہ:

(سوال ۶۶) اولاد کی تعلیم و تربیت کی کیا اہمیت ہے؟ کس طرح ان کی تربیت کی جائے کہ ان کی دل و دماغ میں
اسلامی تعلیمات بچپن ہی سے رچ بس جائیں، قرآن وحدیث کی روشنی میں اس اہم مسئلہ پر تحریر فرمائیں جزا کم
اللہ خیر الجزاء فقط، مینا تو جروا۔

(الجواب) حامداً وصلياً ومسلماً و بوالوفاء۔

ایک عربی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے۔

ليس اليتيم الذي قد مات والده

ان اليتيم يتيم العلم والادب

یعنی یتیم صرف وہ بچہ نہیں ہے جس کے والد انتقال ہو گیا ہو (بلکہ) یتیم وہ بھی ہے جو علم و ادب سے محروم رہا
ہو۔

ہمارے ذہنوں میں صرف یہ بات ہے کہ بچپن میں جس بچے کے والد کا انتقال ہو گیا ہو وہ بچہ یتیم ہے، مگر
شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ بھی یتیم ہے کہ جس کا باپ زندہ ہے مگر وہ بچہ کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کو علم
ادب سے محروم رکھا ہے، بچہ میں نماز کا شوق پیدا ہوا نہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ پیدا ہوئی، بچہ نہ مدرسہ جاتا
ہے نہ دوسرے اسلامی آداب کا اسے علم ہے نہ بڑوں کا ادب و احترام جانتا ہے، تو اس بچے کے حق میں باپ کا ہونا نہ ہونا
برابر ہے، وہ بچہ بھی شاعر کی نظر میں یتیم ہے اس لئے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا اور علم دین سکھانا اور اسلامی آداب
سے مزین کرنا بہت ضروری ہے اور والدین پر اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس نے اپنی اولاد کو علم دین سے محروم
رکھا اور ان کی دینی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی اس نے اپنی اولاد کو دنیا اور آخرت کے بہت بڑے خیر سے محروم رکھا،
قیامت میں باپ سے اولاد کے متعلق سوال ہوگا ماذا علمتہ وماذا ادبتہ تم نے بچہ کو کیا تعلیم دی اور کیا ادب
سکھایا؟

قرآن مجید میں ہے۔ یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم واهلیکم ناراً و قد دھا الناس
والحجارة۔

ترجمہ: اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن
آدنی اور پتھر ہیں (سورہ تحریم آیت نمبر ۶، پارہ نمبر ۲۸)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، لفظ اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل

ہیں۔ نوکر چاکر بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں ایک روایت میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن
خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے کو جنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی (کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام
الہی کی پابندی کریں) مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جنم سے بچائیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کا طریقہ یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں کے کرنے کا تم
کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو بھی حکم کرو یہ عمل ان کو جنم کی آگ سے بچائے گا۔ (روح المعانی)

حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض
شرعیہ اور حلال حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرنے کے لئے کوشش کرے۔ اہل قول۔ اور بعض بزرگوں
نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں
(روح) (معارف القرآن ص ۵۰۲ جلد نمبر ۸)

اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ بہت اہم ہے اولاد والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت
عظیم امانت ہوتی ہے والدین کو ان کی تعلیم و تربیت کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہئے۔

اولاد نیک، صالح، اطاعت گزار اور فرمانبردار ہوا اس کے لئے مرد پر لازم ہے کہ دیندار پاکیزہ اور شریف
عورت سے نکاح کرے، اسی طرح لڑکی کے والدین پر لازم ہے کہ فاسق فاجر بدچلن لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح نہ
کریں بلکہ دیندار، متقی پرہیزگار لڑکے سے نکاح کریں۔

نکاح کے بعد حلال اور طیب روزی کا خاص اہتمام کریں، لہذا مرد کو چاہئے کہ اپنی آمدنی کے ذرائع کا جائزہ
لے، استقرا حاصل کے بعد عورت بھی خصوصاً حرام اور مشتبہ روزی سے بچے، اپنے خیالات نہایت پاکیزہ کرے، اخلاق
حسنائے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، دین و شریعت کی اتباع کا اہتمام کرے اس کے بعد دوسری اور بہترین محتاج
ظاہر ہوتے ہیں اولاد صالح اور نیک پیدا ہوتی ہیں ملاحظہ ہو خطبات حکیم الاسلام ص ۳۵۸ تا ص ۳۶۲ ج ۳۔ نیز تھتہ
والد والود ص ۳۲ تا ص ۳۶ مصنفہ مولانا محمد ابراہیم پانچو ری صاحب۔

اسی طرح زوجین پر لازم ہے کہ بوقت مباشرت دعاؤں کا اہتمام کریں دعاؤں کی برکت سے بچہ شیطانی
اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔

صحبت کے وقت مرد و عورت یہ دعا پڑھیں۔

بسم اللہ اللھم جنبا للشیطان وجنبا للشیطان ماردقتنا
ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچانا اور جو اولاد آپ ہم کو عطا
فرمائیں اس سے (بھی) شیطان کو دور رکھنا۔

جب انزال کا وقت ہو تو دل میں یہ دعا پڑھے۔

اللھم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیباً

ترجمہ: اے اللہ جو (بچہ) آپ مجھے عنایت فرمائیں اس میں شیطان کا کچھ حصہ مقرر نہ فرما ہر صحبت کے
وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔

بچہ کی ولادت کے بعد اسے نہلا دیا اور کرسیدھے کان میں اذان اور بایں کان میں اقامت گئیں، اس کے بعد تحنیک اور برکت کی دعا کرائیں، تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکے تو بچہ کو کسی بزرگ کے پاس لے جائیں کہ وہ بزرگ بچہ کے حق میں صلح و فلاح کی دعا کریں، اور کھجور وغیرہ کو کئی مٹھی چیز چبا کر بچہ کے تالوں میں مل دیں، پوشش یہ ہو کہ بچہ کے پیٹ میں سب سے پہلے یہی چیز جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو تحنیک اور برکت کی دعا کرانے کے لئے حضور اکرم ﷺ کے پاس لایا کرتے تھے، رواہ مسلم۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۶۲)

بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں شکر کے طور پر نیز آفات و امراض سے حفاظت کے لئے ساتویں دن لڑکے کے لئے دو بکرا اور لڑکی کے لئے ایک بکرا ذبح کیا جائے اور بچہ کا سر منڈا کر بال کے ہم وزن چاندی غریبوں کو صدقہ کر دیں اور بچہ کے سر پر زعفران لگا دیں (یعنی پورے سر پر اتنا زعفران لگائیں جو بچہ کے لئے مضر نہ ہو) اور ایا (اچھا) نام رکھ دیا جائے۔

حدیث میں ہے عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرقهين بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق واسمه (ترمذی شریف ج ۱ ص ۱۸۳)

ترجمہ۔ بچہ اپنے عقیقہ کے بدلہ میں مہینہ ہوتا ہے لہذا ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈا دیا جائے (تفصیل فتاویٰ رضویہ ص ۹۱، ص ۹۲ جلد ہفتم میں ملاحظہ فرمائیں۔)

(جدید ترتیب میں کتاب الحقیقہ میں، بچے کے حقیقہ کا شرعی حکم کیا ہے کے عنوان سے دیکھئے از مرتب) بچہ کا نام اچھا رکھیں اور اس کو ادب سکھائیں، حدیث میں ہے: من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۱)

ترجمہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسے چاہئے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو ادب سکھائے۔

حدیث میں ہے تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں، نیز حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے سموا باسماء الانبياء عليهم الصلوة والسلام کے ناموں میں سے نام رکھو۔

آج کل نئے نئے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام، صحابہ، صحابیات اور نیک بندوں، بندوں کے ناموں میں جو برکت ہے وہ ان نئے ناموں میں کہاں کا نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اچھے جذبات اور نیک نیت کے ساتھ صلح و مصالحت کے نام رکھو، انشاء اللہ برکت اور نینداری پیدا ہوگی۔

جب بچہ پیدا ہو اور بڑا ہونے لگے اور اس کی زبان کھل جائے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیب سکھائیں، اللہ پاک اور مبارک نام اس کے زبان پر جاری کرائیں۔

حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت حضور اقدس ﷺ کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے: اللہ اکبر، کبیر، والحمد للہ، کثیر، سبحان اللہ، کبیر، واصیلاً، اور یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا (انجریۃ التیمی عن ابن عباس، کذا فی انصاف ص ۵۵ ج ۱) بحوالہ سیرت خاتم الانبیاء ص ۱۲، ۱۳

۱۲ حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی

لہذا اپنے بچوں کو یہ مبارک کلمات بھی سکھائیں اور ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں، ان کو اسلامی آداب سکھائیں، ایک ادب سکھانے پر انشاء اللہ اجر و ثواب ملے گا اور والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو اسلامی آداب سکھانے سے بہتر اور افضل طریقہ اور تحفہ ہے۔

حدیث میں ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده الفضل من ادب حسن۔ ترجمہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطا نہیں دیا (ترمذی شریف ص ۷۱ ج ۲، باب ماجاء فی ادب الولد، ابواب البر والصلہ)

نیز حدیث میں ہے عن جابر بن سمرة وصی الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يؤدب الرجل ولده خیر من ان يتصدق بصلح

ترجمہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، مرد کا اپنے بچہ کو ادب سکھانا ایک صالح (تقریباً ساڑھے تین کلو) خیرات کرنے سے بہتر ہے (ترمذی شریف ص ۷۱ ج ۲، باب ماجاء فی ادب الولد)

اللہ کی رحمت کی قدر کیجئے، آپ اپنے بچہ کو ایک ادب سکھائیں گے اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلاً والدین نے بچہ کو سکھایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، یا ایک ادب سکھانا ہوا، اور یہ سکھانے پر ساڑھے تین کلو خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اور جیسے ماں باپ نے بچہ کو سکھایا، بیٹھ کر پانی پیا کرو، تین سانس میں بیو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، دسترخوان پر کھانا گر جائے تو اسے اٹھا کر کھاؤ، برتن صاف کر لیا کرو، بڑوں کو سلام کرو، ان کا ادب کرو، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرو، گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام کرو، وغیرہ وغیرہ ایک ایک ادب سکھانے پر ساڑھے تین کلو خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔

اس طرح بچوں کو اسلامی آداب سکھائے جائیں، ہمارا معاشرہ اور ہر مسلمان کے گھر کا ماحول اسی طرح ہونا چاہئے، رہن بہن، کھانے پینے، لباس وغیرہ چیز میں اسلامی طریقہ اور سنت کو اختیار کرنا چاہئے، بچوں کی تربیت اسی انداز سے کرنا چاہئے، اس کے برعکس آج کل مسلمانوں میں خاص کر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں غیروں کی نقل کا طریقہ چل پڑا ہے۔ بچوں کی تربیت بھی اسی انداز پر کرتے ہیں جو غیروں میں رائج ہے، آپس میں ملنے جلنے کے وقت جو الفاظ اور اصطلاحات ان کے یہاں رائج ہیں جیسے گڈ مورننگ، گڈ نائٹ وغیرہ وغیرہ وہی الفاظ مسلمان بھی اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں، جو لباس غیر اپنے بچوں کو پہناتے ہیں اسی انداز کا لباس مسلمان بھی اپنے بچوں کو پہنانے لگے ہیں خصوصاً جو بچے نرسری میں جاتے ہیں ان کی تربیت عموماً غیر اسلامی طریقہ پر ہوتی ہے، مسلمانوں کو اس پر خاص توجہ دینا چاہئے، جتنی مروتیت ختم کر کے اپنا اسلامی طرز، معاشرہ تمدن اور ملی تشخص قائم رکھنے کا پورا عزم اور اس کے لئے پوری کوشش ہونی چاہئے، اور اپنے بچوں اور نسل کی تربیت انہی بنیادوں پر کرنا چاہئے، جس طرح یہ مسلمان کا انفرادی مسئلہ ہے اجتماعی مسئلہ بھی ہے، لہذا انفرادی طور پر بھی اپنے گھروں کا ماحول اور طرز معاشرت اسلامی طریقہ پر بنانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر بھی اس کی کوشش کرنا ضروری ہے۔

بچوں کا ذہن بہت صاف سترا ہوتا ہے ان کی جیسی ذہنی تربیت کی جائے گی اس کے مطابق بچوں کے ذہن

میں وہ باتیں جتنی جائیں گی، اگر اسلامی انداز پر تربیت کی گئی تو انشاء اللہ وہ بڑا ہو کر بھی اسی انداز پر رہے گا، اور اگر غیروں کے طریقے پر اس کی تربیت کی گئی تو وہی طرز زندگی اس کے اندر آئے گی، اس لئے بچے کے دیندار بننے اور بگڑنے کی پوری فہم داری ماں باپ پر ہے، حدیث میں ہے: ما من مولد الا یولد علی الفطرة فابواه یهود اہو ۱۷۸
نصروا ۱۷۹، حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام، اور حق بات قبول کرنے کی اس کے اندر پوری صلاحیت ہوتی ہے مگر اس کے والدین (غلط تعلیم و تربیت سے) اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی (عیسائی) بنا دیتے ہیں یا مجوسی (مذکورہ شریف ص ۲۱)

لہذا اگر ہم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی آخرت بنانا اور ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو غیروں کے طور و طریقہ چھوڑ کر خود کو بھی چھاپا کھانا مسلمان بنانا ہوگا اور بچوں کو بھی بچپن سے ہی ضروری دینی تعلیم اور اسلامی تہذیب و آداب سے روشناس کرانا ہوگا، اور اپنا طرز معاشرہ اسلام اور سنت طریقت کے مطابق بنانا ہوگا اور اپنے گھروں میں بھی سنت طریقوں اور اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت اور سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور صاف بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ناجائز گائے، بلی، وی، وی آر، سے پاک صاف کرنا ہوگا، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ جس ناجائز گائے کو مٹانے کے لئے تشریف لائے تھے آج وہی ناجائز گائوں کے سامان مسلمانوں کے گھروں میں ہے، بیچ اور حق بات یہ ہے کہ کوئی وی، وی آر، اس قدر خطرناک اور نقصان دہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی تعلیم اور کوئی تربیت مؤثر نہیں ہو سکتی، خدا را اپنے گھروں سے اس لعنت کو دور کرو جس نے اسلامی حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے، کس قدر بے حیائی کی بات ہے کہ گھر میں یہ باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بہن ایک جگہ بیٹھ کر بیوی پر انتہائی فحش اور حیا سوز مناظر دیکھتے ہیں، بچے بچپن ہی سے جب اس قسم کے مناظر دیکھیں گے تو ان کے اندر حیا پیدا ہوگی یا بے حیائی؟ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

حاصل یہ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت از حد ضروری سے اور گھروں کا ماحول سنت طریقت کے مطابق بنانا ضروری ہے، غیروں کی نقل کرنے کے بجائے اسلامی طرز زندگی کو اختیار کیا جائے ہم غیروں کے الفاظ اور ان کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اس کے بجائے حضور اکرم ﷺ نے مختلف اوقات مختلف احوال کی جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ دعائیں بچوں کو یاد کرانے اور ان پر عمل کروانے کا اہتمام کیا جائے ان دعاؤں میں بڑی برکتیں ہیں اور بہت جامع دعائیں ہیں بچپن ہی سے بچوں کو اگر دعائیں یاد ہو جائیں گی، اور بچپن کے پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو بڑے ہو کر بھی انشاء اللہ وہ اس پر عامل رہیں گے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔

دعاؤں کے سلسلہ میں مختلف کتابیں علماء نے مرتب فرمائی ہیں ان سے استفادہ کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں یہاں نقل کر دی جائیں، یہ دعائیں اگر والدین اور گھر کے بڑوں کو یاد ہوں تو وہ خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کریں، دعا یاد کرنے کرانے پر ہر ایک کو اجر و ثواب ملے گا انشاء اللہ، اور آپ خود اس کی برکتیں محسوس کریں گے۔

جب کھانا شروع کرے

بسم اللہ علیٰ ہرکۃ اللہ

میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔

اگر شروع میں بسم اللہ بھول گیا تو یاد آنے پر یہ پڑھے

بسم اللہ اولہ و آخرہ

ترجمہ: میں نے اس کے اول و آخر میں اللہ کا نام لیا۔

جب کھانا کھا چکے

الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔

دعوت کا کھانا کھانے کے بعد

اللهم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی

اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔

جب کوئی لباس پہنے

الحمد لله الذی کسانی کا ماوارى به عورتی واتجمل به فی حیاتی

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے پڑا پہنایا جس سے میں اپنا سر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعہ خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔

جب سونے لگے

(۱) اللهم قنی عذابک يوم تبعث عبادک

(۲) اللهم باسمک اموت واحی

اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن کآپ اپنے بندوں کو اٹھائیں۔

اے اللہ تیرا نام لے کر میں مرتا اور جیتا ہوں۔

جب سو کر اٹھے

الحمد لله الذی احیانا بعدما اماتنا والبه النشور

سب تعریفیں خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم نوای کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔

جب بیت الخلاء جائے

اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیثیت جنوں سے مرد ہو یا عورت (گندے مرد اور گندی عورتوں یعنی شیاطین سے)

جب بیت الخلاء سے نکلے

غفرانک الحمد لله الذی اذهب عني الاذى وعافاني

بخشش چاہتا ہوں سب تعزیریں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے مجھ سے گندگی دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔

جب گھر میں داخل ہو

اللهم انی اسئلك خير المولى وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا

وعلى القبولنا توكلنا

اے اللہ میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا باہر جانا مانگتا ہوں، بسم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور اللہ کا نام لے کر

نکلے اور ہم نے اپنے رب اللہ پر بھروسہ کیا۔

گھر میں داخل ہونے کے وقت سلام ضرور کرو، بچوں کو بھی اس کا عادی بناؤ۔

جب گھر سے نکلے

بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله

میں اللہ کا نام لے کر نکلا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچانا، اور نیکیوں کی قوت دینا اللہ ہی کی طرف سے ہے

مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا

جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے حضور اقدس ﷺ پر درود شریف اور سلام بھیج کر یہ دعا پڑھے۔

اللهم الفتح لى ابواب رحمتك

اے القدیر! لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔

مسجد سے نکلنے کی دعا

اللهم انی اسئلك من فضلك

اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے

جزاک اللہ خیراً

اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔

جب چھینک آئے تو کہے

الحمد لله

سب تعزیریں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

اس کو سن کر دوسرا مسلمان یوں کہے

برحمک الله

اللہ تم پر رحم کرے۔

اس کے جواب میں چھینکنے والا یوں کہے

یہدیکم الله ویصلح بالکم

اللہ تم کو ہدایت پر رکھے اور تمہارا حال سنوارے۔

فائدہ:

جسے چھینک آئی ہو اگر وہ عورت ہو تو جواب دینے والا یہ جملہ اللہ کاف کے زیر کے ساتھ کہے۔

اور اگر چھینکنے والا الحمد للہ نہ کہے تو اس کے لئے یہ جملہ اللہ کاف نہیں ہے، اور اگر الحمد للہ کہے تو واجب

ہے چھینکنے والے کو اگر زکام ہو یا اور کوئی تکلیف ہو جس سے چھینکیں آتی ہی چلی جائیں تو دو تین دفعہ کے بعد جواب

دینا ضروری نہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۰۵، ص ۴۰۶ باب العطاس والفتاوب)

جب کسی بیمار کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے

لا باس طهور انشاء الله

کچھ حرج نہیں انشاء اللہ یہ بیماری تم کو گناہوں سے پاک کرے گی۔

اور سات مرتبہ اس کے شفا یاب ہونے کی یوں دعا کرے

انشال الله العظيم رب العرش العظيم ان یشفیک

میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑا ہے، اور بڑے عرش کا مالک ہے کہ تجھے شفا دیوے۔

حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سات مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی ہاں اگر اس کی

موت کا وقت آگیا ہو تو دوسری بات ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۵ باب عیادة المریض، فصل نمبر ۲)

صبح کے وقت یہ دعا پڑھو

اللهم بک أصبحنا وبک امسنا وبک نحی وبک نموت والیک المصیر۔

اے اللہ تیری قدرت سے ہم صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم جیتے ہیں اور تیری طرف جاتا ہے۔

شام کے وقت یہ دعا پڑھو

اللهم بک امسنا وبک أصبحنا وبک نحی وبک نموت والیک المصیر۔

اے اللہ تیری قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم نے صبح کی اور تیری قدرت سے ہم جیتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جاتا ہے۔

صبح وشام یہ دعا پڑھو

(۲) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّعُ اسْمُهُ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
اللّٰہ کی نام سے (ہم نے صبح کی یا شام کی) جس کے نام کے ساتھ آسمان میں یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

یہ دعا صبح وشام تین مرتبہ پڑھ لیجئے سے ناگہانی بلا سے حفاظت رہے گی۔ (مشکوٰۃ ص ۲۰۹)

(۳) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِّمْنَا سَلَامَ دِیْنِکَ وَحَقِّکَ وَتَقَرَّبْ عَلَیْهِ بِمَا تُحِبُّ اِلَیْهِ وَبِالْقُرْآنِ اَمَامًا
واللّٰحِکْمَہِ قَلِیْلَہٗ؟

راحمی ہوں میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد ﷺ کو نبی و رسول مان کر اور قرآن کو امام مان کر اور کعبۃ اللہ کو قبلہ مان کر۔

صبح وشام یہ وظیفہ پڑھا کر قبر میں بھی انشاء اللہ یہ وظیفہ کام آئے گا۔ (مجموعہ نکالات عزیزی ص ۲۷)

(۴) اللّٰهُمَّ اجِزْنِیْ مِنْ النَّارِ

اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔

فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سات سات مرتبہ پڑھے اگر اس دن یا رات کو مر جائے تو دوزخ سے حفاظت ہوگی۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۱۰)

صبح وشام آیت الکوسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد تین تین بار پڑھنے کی عادت بنائیں۔ بچوں کو بھی سکھائیں۔

سوار ہونے کی دعا

جب کسی سواری پر سوار ہونے لگے تو بسم اللہ کہہ کر سوار ہو اور جب جانور کی پشت یا سیٹ پر بیٹھ جائے تو

الحمد للہ کہے پھر یہ دعا پڑھے۔

سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنّا لہ مقربین والّا الی ربنا لنقلبون۔

اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضہ میں دے دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جاتا ہے۔

بطور نمونہ چند دعائیں نقل کر دی گئیں، بچے ادھر ادھر کی بیکار چیزوں میں اپنا وقت گزاریں اس کے بجائے گھر میں ان کو بیٹھا کر بیارحمت اور شفقت سے یہ دعائیں ان کو سکھائیں، اچھی اچھی کتابوں سے ایسے واقعات سنائیں جس سے ان کے اندر دیندار بننے کا جذبہ پیدا ہو، دین اسلام کی محبت اور اس کے لئے ہر چیز قربان کر دینے کی تمنا پیدا ہو جائے۔

یہ سطوریں تحریر کی جارہی تھیں کہ حسن اتفاق سے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی قابل قدر باتیں نظر سے گذریں بطور افاوہ و پیش کی جاتی ہیں فرماتے ہیں۔

ذاتی عمل نجات کے لئے کافی نہیں

اس آیت (وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جاؤ اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے، آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صاف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راست میں مال خرچ کر رہا ہے اور جتنے داور نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے گھر کو دیکھو اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو تو ان میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ کہیں جا رہا ہے وہ کہیں جا رہے ہیں اس کا رخ مشرق کی طرف ہے ان کا مغرب کی طرف ہے، ان میں نہ نماز کی فکر ہے نہ فرائض دیکھنے کو بجالانے کا احساس ہے، گناہوں کے سیلاب میں بیوی بچے بہہ رہے ہیں اور یہ صاحب اس پر مطمئن ہیں کہ میں صاف اول میں حاضر ہوتا ہوں اور باجماعت نماز ادا کرتا ہوں، خوب سمجھ میں جب اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو تو انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی، انسان یہ کہہ کر جان نہیں بچا سکتا کہ میں تو خود اپنے عمل کا مالک تھا اگر اولاد دوسری طرف جاری تھی تو میں کیا کرتا، اس لئے کہ ان کو بچانا بھی تمہارے فرائض میں شامل تھا، جب تم نے اس میں کوتاہی کی تو اب آخرت میں تم سے مواخذہ ہوگا۔ الی قولہ۔

آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر باپ کو آگ سے نہیں بچا سکے، یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ اس کو انہوں نے راہ راست پر لانے کی کوشش کی تھی تو وہ کوشش کی اس کے باوجود جب راہ راست پر نہیں آیا تو اب ان کے اوپر کوئی مطالبہ اور کوئی مواخذہ نہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اور پھر فرار سے بچ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کہہ دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو گناہوں سے اس طرح بچاؤ

مرواؤا ولا دکم بالصلوٰۃ وہم انشاء سع واضربوہم وہم انشاء عشر سین وافر قوا بینہم فی المضاحع رواہ ابو داؤد۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۸ کتاب الصلوٰۃ)

بچپن میں بچہ کی دینی تعلیم پر خاص توجہ دی جائے، مکتب قرآن یہ جگہ قائم کریں جہاں قرآن مجید سحر و تجوید کے ساتھ، نیز طہارت، نماز وغیرہ کے ضروری مسائل، نیز عقائد صحیحہ کی تعلیم کا انتظام ہو۔

اور اس کے ساتھ بچوں کے لئے اچھی صحبت کا اہتمام اور بری صحبت سے اجتناب کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔

صحبت	صالح	ترا	صالح	کند
صحبت	طالح	ترا	طالح	کند

نیک شخص کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بد بخت کی صحبت تم کو بھی بد بخت بنا دے گی۔ (شیخ سعدی) نیز فرماتے ہیں۔

تا تو انی	دور	شواز	یار	بد
یار	بد	تر	یود	از مار
مار بد	تہما	ہمیں	بر جاں	ژند
یار	بد	بر جاں	د	بر ایمان

(ترجمہ) جہاں تک تم سے ہو سکے یار بد یعنی برے دوست سے دور رہو (اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھو) اس لئے کہ برادر دوست سانپ سے بھی بدتر ہے (اس لئے کہ) سانپ کا حملہ تو صرف جان پر ہوتا ہے لیکن برے دوست کی صحبت جان اور ایمان دونوں کے لئے خطر ناک ہوتی ہے۔

اس لئے بچوں کو غلط صحبت اور گندے ماحول سے بچانے کی بھی فکر کی جائے اگر آپ علما و صلحاء کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہتے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جایا کریں، بزرگوں سے ان کے لئے دعا کرائیں اور بچوں کو بزرگوں اور علما کے پاس آمد و رفت کی تعلیم دیں۔

گھر میں غلط قسم کے نقش و ناول، رسالوں اور کتابوں کے بجائے مستند دینی رسائل اور کتابیں جمع کی جائیں اور ان کے پڑھنے اور مطالعہ کا ماحول بنایا جائے، ایسی دینی کتابوں اور مضامین، اس طرح بزرگوں کے ملفوظات و مکتوبات کا مطالعہ کرنے سے، پڑھ پڑھ کر سنانے اور ان کی تعلیم کرنے سے گھر والوں کو بڑا فائدہ ہوگا، ممکن ہو تو اس کے لئے کچھ وقت مقرر کر لیا جائے، گھر میں انشاء اللہ دینی ماحول بنے گا اور اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوگی، بے دینی و فتنہ گرانی اور بد عملی سے حفاظت رہے گی اور گھر میں قرآن و حدیث اور دینی مضامین کی تعلیم اور مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی، بلانیت اور سکون پیدا ہوگا اور اس کا فائدہ انشاء اللہ بہت جلد محسوس ہوگا۔

جس طرح ان کو (دنیا کی) حقیقی آگ سے بچاتے ہو (کسی جگہ آگ لگ جائے تو ہم خود کو اور بچوں کو آگ سے بچانے کی کیسی فکر اور کوشش کرتے ہیں ایسی ہی فکر و زنگ کی آگ سے (جو دنیا کی آگ سے کہیں درجہ بڑھ کر ہے) بچنے اور بچانے کی ہونا چاہئے) اگر اس طرح نہیں بچا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آج تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے مثلاً یہ تو فکر ہے کہ بچے کی (دنوی) تعلیم اچھی ہو، اس کا کیریئر اچھا بنے یہ فکر ہے کہ معاشرہ میں اس کا مقام اچھا ہو، یہ فکر تو ہے کہ اس کی کھانے پینے اور سونے کا انتظام اچھا ہو جائے لیکن دین کی فکر نہیں۔

تھوڑا سا بے دین ہو گیا

ہمارے ایک جاننے والے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، دیندار اور تہجد گزار تھے، ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی جس کے نتیجے میں اس کو کہیں اچھی ملازمت مل گئی، ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتاتے گئے کہ ماشاء اللہ ہمارے بیٹے نے استاد ہو لیا اب ان کو ملازمت مل گئی اور معاشرہ میں اس کا بڑا مقام حاصل ہو گیا البتہ تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا لیکن معاشرہ میں اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا، اب اندازہ لگائیے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ۔۔۔ وہ بچہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا۔ مگر اس کا کیریئر شاندار بن گیا۔۔۔ معلوم ہوا کہ یہ دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بس ذرا سی لڑبڑ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار اور تہجد گزار آدمی تھے۔

نئی نسل کی حالت

آج ہمارے یہ حال ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے مگر دین کی طرف توجہ نہیں، بھائی، اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تہجد گزار کی، اور مسجدوں میں جانے کی تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیریئر بنالیا ہوتا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے، آج یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ایسی نرسری میں بھیجا دیا جاتا ہے جہاں اس کو کتاب پڑھنا سکھایا جاتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتیں، اس وقت وہ نسل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس نے زام اقتدار سنبھال لی ہے زندگی کی باگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اسکول کالج کی طرف رخ کیا اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اہمیت موجود نہیں، نماز پڑھنا نہیں آتا، اگر اس وقت پورے معاشرہ کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، جنہیں نماز صحیح طریقہ سے پڑھنا نہیں آتی۔۔۔ بھلا اس کی یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے یہ فکر تو کی کہ اس کو کون سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے، لیکن دین کی تعلیم کی طرف دھیان اور فکر نہیں آتی۔ (پورا وعظ قابل مطالعہ ہے) (اصلاحی خطبات ص ۲۶ ص ۲۹ ص ۳۰ جلد نمبر ۳)

اس سے اندازہ لگائیے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کس قدر ضروری ہے اس لئے اس اہم فریضہ سے تغافل نہ ہونا چاہئے، آپ خود نمازی ہیں تو بچے کو بھی بچپن سے نماز کا عادی بنائیے، حدیث میں اس کا حکم بھی ہے۔

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بچوں کی تربیت میں بچوں کی انسیات کا بہت زیادہ لحاظ کیا جائے نہ بہت شدت اختیار کریں نہ بہت نرمی اور پیارا معاملہ کریں موقع کے اعتبار سے کسی بھی مفید ہوتی ہے اور نرمی و شفقت کا موقع ہو تو اس کا بھی اچھا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، علماء نے بچوں کی تربیت کے جو اصول اور طریقے بیان فرمائے ہیں ان کو بیش از حد نظر رکھیں، بہشتی زیور جو تحفہ حصہ ص ۵۳ تا ص ۵۷ میں "اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ" نیز ص ۵۷ تا ص ۶۰ میں "بچوں کی احتیاط کا بیان" میں بہت عمدہ و نایب بیان فرمائی ہیں، ان کو بھی نظر رکھا جائے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً فقط واللہ اعلم بالصواب ہے۔

ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو کیا تدبیر کی جائے:

(سوال ۶۷) ایک ظالم لوگوں پر بہت سی ظلم کرتا ہے۔ لوگوں کے منع کرنے پر بھی باز نہیں آتا تو اس کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

(الجواب) ایسے شخص کے متعلق قرآنی تعلیم یہ ہے کہ دونوں میں عداوت دور کرنے اور اتفاق و باہمی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس میں اگر کامیابی نہ ہو اور ایک گروہ قلم زبانی پر کمر کس لے تو دوسرے مسلمان خاموش ہو کر تماشہ نہ دیکھیں بلکہ جس کی زیادتی جو تمام مسلمان متفق ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ یہاں تک کہ ظالم مجبور ہو کر ظلم و زیادتی سے باز آجائے جب یہ باز آجائے تو عدل و انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھ کر ان دونوں میں صلہ و صفائی اور صل ملاپ کرا دو۔ (سورہ حجرات)

اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا تمہیں نجات نہ ملے گی تا وقتیکہ ظالموں کو اپنے ظلم سے باز نہ رکھو اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا تم "امرا بالمعروف" کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح مسخ کر دیجئے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیئے گئے اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر ہوئی۔ (۱) اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا انصوا احاک ظالمین او مظلوماً تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر "ظالم ہو یا مظلوم" سوال کیا گیا یا رسول اللہ! مظلوم کی مدد تو کریں گے مگر ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا (ظالم کی مدد ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو) بخاری شریف ج ۱ ص ۳۳۱ پ ۹ ابواب المظالم وخصاص باب امن احاک ظالمین او مظلوماً۔

سر راه مجلس جمانا:

(سوال ۶۸) ایسے راستے پر جہاں مرد و عورت کی آمد و رفت رہتی ہے مجلسِ ہمانا کہ اس سے عورتوں کو آمد و رفت

١٠١ قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى نأظروهم أطوارا
نفس مبدى واسوداد وفي رواية قال كلا والله ما من المعروف ولست بهن عن المنكر ولنا خذل على بدي الظالم ولنا
شون على الحق أطوارا ولينقص مد على الحق فصرنا وليشون الله قبلوا بعضكم على بعض لم نعلمكم كما نعلم
مكتوبة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفصل الثاني من ٣٨١

میں خرچ ہوتا ہے تو اس طرح مجلس جمع کر کے سہراؤ بیٹھنا کیسا ہے؟

(الحجۃ) اور تکلی کی گزرگاہ پر بحال آ راستہ کرنا لوگوں کو ایسا پہنچانا ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کا بنانا ایمان کا ایک جزو ہے اور امت ایمان میں سے ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۱) راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کے بجائے خود تکلیف دہ ہٹانے کی قدر پر افعال اور بیعت حرکت ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے لا خیر فی جلوس الطرقات الا لمن ھدی السبیل ورد النجۃ وغض البصر واعان علی الحمولۃ (مشکوٰۃ ص ۳۹۹ کتاب الاذان باب السلام لفصل الثانی) یعنی راستہ پر بیٹھنا اچھا نہیں مگر اس کے لئے جو راستہ بتائے اور سلام کا جواب دے اور گناہ نبی کرے اور بوجھ اٹھانے میں مددگار رہے!

سیدنا حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ راستوں پر بیٹھنے سے احتیاط برقرار رکھو! راستہ نوشت گاہ نہ بناؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے (تھوڑی ٹھیکس اور نشست گاہ نہیں ہے) ہم یہیں راستوں پر بیٹھ کر اپنی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو تمہارا فرض ہے کہ راستہ کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! راستہ کا حق کیا ہے؟ ارشاد ہوا اپنی نگاہ رکھنا۔ کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سلام کا جواب دینا۔ اچھی بات کی ہدایت کرتا۔

برکی بات سے روکنا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا و ما لنا بد انما هو مجالسنا نتحدث فیہ قال فاذا ابیتہم الا المجالس فاعطوا الطريق حقہا قالو او ما حق الطريق قال غرض البصر و کف الاذی ورد السلام و امر بالمعروف و نہی عن المنکر! (بخاری شریف ج ۹ ص ۱۲۳ باب افتیۃ الدور والجلوس فیہا والجلوس علی الصعدات اور پ ۲۵ ج ۲ ص ۹۲۰ کتاب الاستئذان باب یابیا الذی اموا الخ۔ صحیح مسلم شریف ج ۲ ص ۲۱۳ باب من حق الجلوس علی الطريق رد السلام)

ظاہر ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی آسان نہیں اور ان میں کامیاب ہونا ہر کس و ناکس کا کام اور بس کی بات نہیں۔ ان میں سے ایک حق غرض البصر ہے نگاہیں نیچی رکھنا یعنی رجمیہ عورت کو نہ دیکھنا۔ دور حاضر میں کون اس کی کاٹنی دے سکتا ہے؟

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

(۱) مائیں رکت بعدی فتنہ اصر علی الرجال عن النساء متفق علیہ (مشکوٰۃ ص ۲۶ کتاب)

(۳) واقفوا النساء فان اول فتنه بنی اسرائیل كانت فی النساء (مشکوٰۃ ص ۲۶۷ ایضاً)
(العنبر غرور سے احتیاط رہو، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پھیلا تھا۔

(۳) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة تقبل في صورة شيطان

وتندبر في صورة شيطان (ايضا ص ٢٦٨ ايضا باب النظر الى المخطوطة وبيان العوالت الفصل الاول)

(عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں واپس لوٹتی ہے)

(۴) عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استستر فیها الشیطان (ایض ص ۲۶۹) (عورت ستر کی طرح اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے) جب وہ باہر نکلتی ہے تب شیطان اس کے انتظار میں رہتا ہے)

۵) عن الحسن مرسلًا قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر والمطوّر الیہ (مشکوٰۃ ص ۲۷۰) (خدا کی لعنت ہے اس پر جو لہجہ کو دیکھتا ہے اور اس پر جو دیکھا جاتا ہے) (۶) العینان تریان وزناهما انظر۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے ان احادیث پر غور کیجئے اور یاد رکھئے کہ جو کوئی شہ کی چیز اور تہمت کی جگہ سے بچے گا وہ لپے دین و آبرو کی حفاظت کر سکے گا اور جو شک کی چیز میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس کے سامنے آنحضرت ﷺ کے یہ ارشادات ہیں اور جس کے دل میں خوف خداوندی ہے وہ بھی ایسی جگہ نہیں کو پسند کرے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی قیاسات ہیں مثلاً راہ گیر سے ہنسی کرنا، مذاق اڑانا، ان کی غیبت کرنا، ان پر غلط شحات کرنا، ان کے راز فاش کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتے ہیں وغیرہ۔ لہذا گندہ گاہ پر نشستہ گاہ بنانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ممنوع اور مکروہ ہے۔ (بائیں حق الجکوس علی الطريق رد السلام نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۲۱۳ ج ۲ ص ۲۲۳ باب اتقوا الدور والجکوس فیما والجکوس علی الصدقات) فقط والداعلم بالصواب۔

عورت خاوند کو ہم بستر نہ ہونے دے:

(سوال ۶۹) اگر عورت اپنے شوہر کو بلا وجہ محض خدا اور بڑائی کی بنا پر ہم بستی نہ کرنے دے۔ ایسی عورت کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

(الجواب) یہ تائید اور تائید فرمان ہے۔ تائید کے لئے قرآن پاک کی تعلیم و ہدایت ہے، کہ اولاً نصیحت کرے (نہ سمجھے تو) بستر علیحدہ کر دے (پھر بھی نہ سمجھے تو) زود کو کرے لیکن نہ اتنا کہ ہڈی پہلی ٹوٹ جائے اور خولہ اور ہو جائے اور منہ پر نہ مارے کہ یہ منع ہے (حدیث مذکورہ تدریس مفید ثابت نہ ہو تو میاں بیوی کے خاندان میں سے ایک ایک فیصلہ ختم کر کے ان سے تفسیر کرایا جائے) (سورۃ نساء) خدا پاک نے مرد کو عورت پر بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ الرجال قوامون علی النساء یعنی مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ (سورۃ نساء)

اور حدیث شریف میں ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت أمرا احدًا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها (رواہ الترمذی)

یعنی غیر خدا کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ (مشکوٰۃ ص ۲۸۱ کتاب النکاح باب عشرة النساء وما لکل واحد من الحقوق)

خدا تعالیٰ نے شوہر کے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ حدیث میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ ای الناس اعظم حقاً علی المرأة عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے۔ آنحضرت

ﷺ نے جواب دیا زوجہا (اللہ اور رسول کے بعد) اس کے خاوند کا حق ہے (بزاز۔ حاکم) نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ عورت اللہ کے حق سے خلاصی حاصل نہیں کر سکتی تا وقتیکہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ (ابن ماجہ ۱۱۱)

حدیث میں ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو نہ اس عورت کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی (۱۲) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عورت کو جنت حاصل نہ ہوگی جب تک کہ وہ خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ (طبرانی)

غرض یہ کہ شوہر کے بڑے حق ہیں اور بڑی فضیلت ہے۔ خاوند کی رضا مندی بڑی عبادت ہے اور ناراضگی بڑا گناہ ہے۔ عورت مرد کی نافرمانی کرے گی اور تکلیف پہنچائے گی تو وہ غضب الہی اور مالک کی لعنت اور حوران جنت کی بد دعا کی مستحق بن جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ شوہر نے سونے کے لئے بلایا اور اس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے خاوند نے فصد میں شب گزاری تو صبح تک فرشتے عورت پر لعنت کرتے رہیں گے۔ (بخاری شریف ج ۱ ص ۳۵۹ کتاب براء الخلق باب ذکر المملکۃ الخ)

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس خاوند نے اپنی بیوی کو بستر پر بلایا اور اس نے انکار کیا تو جب تک مرد راضی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہیں گے۔ (مسلم شریف ج ۱ ص ۳۶۳ باب حرم اشتغالها) فرماں زوجہا، عن ابی ہریرۃ) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لئے بلائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے پاس پہنچ جائے اگرچہ چو لھے پر بیٹھی ہو (ترمذی شریف ج ۱ ص ۱۱۳۸ الرضا واطلاق باب ماجاء فی فی الزوج علی الخ) ایک حدیث میں ہے کہ عورت پر خاوند کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کی طرف رغب کرے اور وہ اوتھ کی پشت پر ہوتے بھی انکار نہ کرے (مجلس لا کا برابر ۹۸ ص ۵۶۷) غرض کہ عورت پر والدین کی یہ نسبت شوہر کے حقوق زیادہ ہیں۔ خاوند کی دل و جان سے عزت و تعظیم کرے۔ خاوند سے نفرت کرنا، جائز امور میں اس کی اطاعت نہ کرنا۔ ضد اور بڑائی سے ہم بستری سے انکار کرنا، ناجائز اور سخت گناہ کا کام ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خاوند کے سر سے ہیر تک پیپ نہ آئے اور عورت اس کو زبان سے چاٹ بھی لے تب بھی اس نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا (مجلس لا برابر ۹۸ ص ۵۶۶)

اگر خاوند میں کوئی عیب اور خرابی ہو، بد شکل ہو تب بھی نفرت نہ کرے رضا، بقضاء رہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے جو کچھ کیا اچھا کیا ہے (شرح شریعہ الاسلام) میں ہے کہ اسمعی نامی بزرگ عالم نے جنگل میں ایک نہایت ہی خوبصورت عورت اور بے انتہا بد صورت مرد کو دیکھ کر کہا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تجھے جیسی خوبصورت عورت ایسے بد شکل مرد کے سات بڑی ہنسی خوشی سے رہتی اس نے جواب دیا میں سمجھتی ہوں کہ میرے خاوند نے کوئی نیکی کی ہے جس کے ثمر میں اس کو مجھ جیسی حسینہ عورت ملی اور مجھ سے کوئی جرم ہوا ہوگا جس کی سزا اور نوبت میں مجھی ایسا بد صورت شوہر نصیب

(۱) عن عبد اللہ بن ابی اوفی قال لما قدم معاذ من الشام والذی نفس محمد بنہ لا تؤدی المرأة حق رہا حتی تؤدی حق زوجها ولو شالها نفسها وہی علی قلب لم تنعہ ابواب النکاح باب حق الزوج علی المرأة ص ۱۳۳ (۲) (عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلاح لا یقبل لہم صلوة ولا یصدق لہم حسنة، العدا الا ان حق یز جمع الی موالیہ فیضع یدہ فی ابلیہم والمرأة الساکط علیہا زوجها النکاح باب عشرة النساء وما لکل واحد من الحقوق مشکوٰۃ ص ۲۸۳)

ہوا۔ بہر حال یہ خداوند تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پر میرا رضامند رہنا ضروری ہے۔ اسی کتاب میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت اپنے بد صورت خاوند سے کہتی تھی کہ میں تم کو بشارت سناتی ہوں کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ شوہر نے کہا تمہیں کیا خبر؟ عورت نے کہا کہ آپ کو بد صورتی میں میرا امتحان ہے جس پر میں نے صبر کیا اور صبر کرنے والے کا مقام آخرت میں جنت ہے اور میری خوبصورتی میں آپ کی آزمائش ہے آپ نعمت خداوندی کے شکر گزار ہیں، اور شاہ کی جگہ بھی جنت ہے۔ لہذا ہم دونوں جنتی ہونے۔ (شرح شریعت الاسلام ص ۳۳۱)

عورت بدو مان یا سرکش بن جائے تو خاوند اپنے ہاتھ کی پھلی عورت کے گردن کے نیچے دونوں کندھوں کے درمیانی حصے میں رکھ کر ایسا الوجس الخیث المخبث اخز من حب وطیب کہے۔

غصہ میں عورت سے ناشائستہ حرکت پر قطع تعلق کرے تو کیا حکم ہے؟

(سوال ۷۰) شادی کے موقع پر عورتوں کے مجمع میں میری عورت نے ڈانس کر کے مردوں کا لباس پہن کر مجمع کو ہمایا۔ مجھے یہ چلا تو اس کو ڈانسا جس سے وہ ناراض ہو گئی وہ کہتی ہے کہ مجمع میں میری بے عزتی کی۔ اس نے تعلقات قطع کر دیئے۔ اور یہ اس کی قدیم عادت ہے۔ ہر وقت میں اسے مناتا تھا۔ لیکن اب میں نے طے کر لیا ہے کہ جب تک وہ پہل نہ کرے میں بات نہ کروں گا۔ چاہے کچھ بھی ہو۔ بچے چھوٹے ہیں ان کا بھی اس کو احساس نہیں۔ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ عیناً تو جروا۔

(جواب) بے شک عورت کو اس کی بدکرداری پر تنبیہ کرنے، دھمکانے، مناسب کارروائی کرنے، اور سزا دینے کا شوہر کو حق ہے۔ قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء یعنی مرد عورت پر نگران۔ (سورۃ نسا پ ۵) عورتوں کے مجمع میں ناچنا اور مردوں کا لباس پہن کر ڈھونگ کرنا برا کام ہے۔ اس سے توبہ واستغفار کرے۔ "حسن حسن اسلام المروءۃ ترکہ مالا یعنیہ" یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبی میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لایعنی باتوں کو ترک کر دے (حدیث۔ ترمذی شریف رواہ مالک احمد ورواہ ابن ماجہ عن اُبی حریزہ و الترمذی والبیہقی فی شعب

الایمان مشکوٰۃ باب حفظ اللسان والغیۃ والشمم الفصل الاول ج ص ۳۱۳) حدیث شریف میں ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهین من الرجال بالنساء۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسة المروءة والمروءة تلبس لبسة الرجل (دونوں حدیثیں ابوداؤد باب فی لباس الناس ج ۲ ص ۵۶۶ میں موجود ہے) داؤد شریف ص ۲۱۲ ج ۲) یعنی خدا کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنیں (مشکوٰۃ شریف ص ۳۸۰ باب الرجل یفضل الاول) مالا بد مذمت میں ہے۔ "مرد دراتشبہ بہ زنان و زنان دراتشبہ بہ مردان و مسلم و اتشبہ بہ کفار و فساق حرام است" (ص ۱۳۱) حدیث شریف میں ہے۔ رمتہ اللعالمین ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت اچھی ہے؟ ارشاد فرمایا۔ وہ جو اپنے شوہر کو پسند آئے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھے۔ اور جب حکم کرے تو اطاعت کرے۔ اور اپنی ذات و مال میں شوہر کی مرضی کے خلاف نہ کرے (بیہقی) اس لئے مزاحا بھی عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں اس سے احتراز لازم ہے شوہر کی

نقلی بے موقع نہیں ہے۔ لہذا عورت پر نہ مانے البتہ شوہر کو بھی چاہئے کہ اس سے اقرار کرے کہ "اب ایسا نہ کرو گی۔" تو معاف کر دے۔ ذیل درسا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور میں تم سب کی یہ نسبت اپنی ازواج سے اچھا برتاؤ کرنے والا میں ہوں۔ عن الشیخ موسیٰ خیر کم لا ہلہ وانا خیر کم لا ہلی، اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ شریف آدمی بنی عورت کی عزت و قدر کرتا ہے۔ اس کی بے عزتی اور اس کے ساتھ ذلت کا برتاؤ ضعیف اور کمینہ آدمی کر سکتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ خیر کم خیر کم لاہلہ وانا خیر کم لاہلی ما اکرم النساء الا کریم والا اهانہن الا لیم۔ جامع صغیر ص ۹ ج ۲) (ہکذا فی مشکوٰۃ المصابیح باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق)

لہذا عورت کے قصور سے زائد سزا دی ہو تو اس کو ماننے میں پیش قدمی کی جائے اس میں شرمانا نہ چاہئے۔ لیکن عورت کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کو ماننے میں پہل کرے کہ شوہر کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ اگر میں کسی کو مجبورہ کرنے کا حکم دیتا تو ضرور عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو مجبورہ کرے۔ ایک حدیث میں ہے اگر شوہر کے سر سے پاؤں تک پیپ بہتا ہو اور عورت اسے چالے جب بھی شوہر کا حق ادا نہ ہوگا۔ لہذا عورت شوہر کو ماننے راضی کرنے میں سبقت کرے گی تو وہ بڑی فضیلت کی حق دار ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

برادری کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سے قطع تعلق کا قانون بنانا کیسا ہے؟ (سوال ۷۱) علمائے دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ ایک برادری ہے اس برادری کی ایک شخص ہے، اس شخص کے صدر اور ممبروں نے ایک دینیو جھگڑے کی وجہ سے برادری کے ایک دیندار پابند شریعت شخص کا بایکٹ کیا ہے اور اس سے سلام وکلام بند کر دیا ہے اور اس کی خوشی و غمی میں شرکت ممنوع قرار دی گئی ہے، کیا ان کا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ اور برادری والوں کا اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ بایکٹ کے خلاف اس برادری کے چند افراد نے اس شخص کے یہاں میت کے موقع پر سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع کو مد نظر رکھتے ہوئے جنازے میں شرکت کی اس کے بعد برادری کے صدر نے میٹنگ کی اور جن لوگوں نے جنازے میں شرکت کی تھی ان سے کہا کہ تم نے جماعت کے قانون کو کیوں توڑا؟ تم کو معافی نامہ لکھنا ہوگا، کیا ان کا یہ مطالبہ اور معافی نامہ لکھنا ناجائز ہے؟ عیناً تو جروا۔

(الجواب) مذکورہ جماعتی شخص کو لازماً ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ مستند علماء سے تحریری فتویٰ حاصل کے بغیر نہ کرے، دینیو معاملات اور خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے مسلمان بھائی بہنوں سے بایکٹ کرنا اور ان کو جماعت (برادری) سے خارج کر دینا اور سلام وکلام بند کر دینا جائز نہیں، حرام ہے، حدیث میں ہے حق المسلم خمس (دفع السلام، وعیادۃ المریض، واتساع الجسائر واحابۃ الدعوة، وتشییت العاطس بحاری ج ۱ ص ۱۶۶) (کتاب الجسائر باب الا موبایع الجنائز)۔ یعنی مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا۔ بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور اچھینک کا جواب دینا

(الکواہیہ) (الباب الثامن فیما یحل للرجل النظر الیه) فقط و اللہ اعلم بالصواب

زنا کی حرمت اور اس کے نقصانات:

(سوال ۷۳) ہمارے یہاں نو جوانوں کی عادت خراب ہوتی جا رہی ہے، بہت سے نو جوان بلکہ بعض شادی شدہ بھی زنا میں مبتلا ہیں، اگرچہ سب جانتے ہیں کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے مگر اس سے اجتناب نہیں کرتے آپ تفصیل سے اس کی وعیدیں اور اس کے نقصانات تحریر فرمائیں، خدا کرے آپ کا فتویٰ ان کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ بیوا تو جروا۔

(السحواب) شریعت اسلامیہ میں زنا بالکل حرام قرار دیا گیا ہے اور شرک قتل کے بعد کبیر الکبائر سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق ارشاد ہے ولا تقربوا الزانیۃ کان وفاحشۃ وساء سیلا اور زنا کے پاس بھی مت پہنکو، بلاشبہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، اور بری راہ ہے (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۵ رکوع نمبر ۳)

اس آیت میں زنا کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں: اول کہ یہ بے حیائی ہے اور انسان میں جب صفت حیا نہ رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی انتہی پر کام کا امتیاز باقی نہیں رہتا، حدیث میں ارشاد ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہیں رہا جو چاہو کرو گے۔ دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں اور اس کے نتائج بد بعض اوقات پورے خاندان اور پوری قوم کو برباد کر دیتے ہیں، آج دنیا میں قتل و غارتگری جنگ و جدال کے جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے بیشتر کامیاب یہی زنا یا اس کے مبادی (تجلیز چھڑا، نظر بازی وغیرہ) ہوتے ہیں۔ اسی لئے شریعت نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے، اور اس کی سزا بھی تمام جرائم کی سزائوں سے زیادہ سخت ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاحلدا واکل واحد منہما سائۃ جلد۱۔ زانی عورت اور زانی مرد و ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔

احادیث میں بھی زنا کے متعلق بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرم گاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی (رواہ ابو ذر ابن ہریرۃ۔ مظہری بحوالہ معارف القرآن از مفتی محمد شفیع صاحب ج ۵ ص ۳۶۳ ج ۳ ص ۳۶۳) (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۲)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا یسوی الزانی حسین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرک الکافر حین یشرب لا یسوی وهو مؤمن الخ زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مؤمن نہیں رہتا، چوری کرنے کی چوری کرنے کے وقت مؤمن نہیں رہتا اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۷۷ کتاب الایمان)

(بحکمک اللہ) کہنا (بخاری شریف وغیرہ) اور ایک حدیث میں ہے لا یحل للمؤمن ان یمسحواہ فوق ثلث لیال مؤمن کے لئے حال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے اور ایک حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں (بخاری شریف کتاب الایمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ج ۱ ص ۶) نیز ایک حدیث میں ہے لا تقاطعوا ولا تداہروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عداۃ اقحوا اناء یس من قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے درپے آزار نہ دو و آہیں میں بعض درگم اور حسد نہ کرو، اے خدا کے بندو سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ (بخاری شریف وغیرہ) ایک حدیث میں ہے لا بد حل الحنۃ قاطع قطع وحمی کرنے والا (رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا) جنت میں داخل نہ ہوگا (بخاری شریف وغیرہ کتاب الادب باب ما ینبی عن التحاسد والنداب الخ ج ۲ ص ۸۹۶)

بزرگان دین کا ارشاد ہے

وظلم ذی القربی اشد مضارۃ

علی المؤمن قطع الحسام المہند

یعنی اقارب اور رشتہ داروں کا ظلم انسان کے لئے تلوار کے زخموں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔

حافظ شیرازی فرماتے ہیں

مہاش در پے آزار و ہر چہ خواہی کن

کہ در شریعت ما غیر ازین گنا ہے نیست

کسی کی ایذا اور سائی کے درپے نہ ہو اور جو چاہے کرو ہماری شریعت میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔

جنازے میں شرکت کرنا کوئی گناہ نہیں کہ اس پر مومن خدا و اور معافی کا مطالبہ کیا جائے اور معافی منگوائی جائے، معافی مانگنا جرم کا اقرار کرنا ہے، حدیث میں ہے لا طاعة للمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کی باتوں میں کسی کی اطاعت نہ ہونی چاہئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۷ھ۔

بیوی سے دوسری بیوی کو دیکھتے ہوئے ہم بستر ہونا:

(سوال ۷۴) ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں اور وہ دونوں کو ایک ہی مکان میں رکھتا ہے اور رات کو بھی ایک ہی بستر پر سلاتا ہے اور گاہے ایک سے دوسرے کے دیکھتے ہوئے ہم بستر ہی بھی کرتا ہے تو یہ حرکت کیسی ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ بیوا تو جروا۔

(السحواب) دوسری بیوی کو دیکھتے ہوئے صحبت کرنا بے حیائی ہے اور دوسری عورت کا دل دکھانا ہے، ایک عورت کو دوسری عورت کا ستر دیکھنا بھی گناہ ہے، لہذا یہ طریقہ واجب ترک ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے وطی زوجہ بحضورہ ضرر تھا وامتہ یکبرہ عند محمد وحمہ اللہ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۲۱۹ کتاب

ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں۔ اذا زنى العبد خرج منه الايمان وكان فوقه كالظلة فاذا اخرج من ذلك العمل رجع اليه الايمان. یعنی۔ بندہ جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے اور سائبان کی طرح اس کے سر پر آ جاتا ہے اور جب اس عمل بد سے فارغ ہو جاتا ہے تب ایمان لوٹ آتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸ باب الکبائر)

ایک طویل حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سورہا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھ کو ایک بہت سخت پہاڑ پر لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھو۔ اے اللہ! تو نے تمہیں انطلق ہی فاذا انا بقوم اشد استغاضاً وانتہ ریحاً کان ریحهم المراحض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون فرماتے ہیں پھر مجھ کو آگے لے چلے تو دیکھتا ہوں کہ ایک قوم ہے جن کا بدن بہت بھولا ہوا ہے اور پاخانہ کی بدبو کی طرح ان سے بدبو پھوٹ رہی ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بالنفس عذاب اللہ۔ جب کسی بستی میں زنا اور سودی لین دین ظاہر ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا (یعنی اللہ کے عذاب کا مستحق بنالیا) (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۶)

زنا کی ایک دنیوی مضرت یہ بھی ہے کہ جب کسی قوم میں زنا پھیلتا ہے تو ان پر قسط نازل ہوتا ہے، امام احمد نے حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذوا بالسنۃ وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالرب۔ یعنی میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں بھی زنا پھیلتا ہے ان کو قسط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت خوری شائع ہوتی ہے ان پر مرعوبیت ڈال دی جاتی ہے (یعنی دوسروں کا رعب ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے) (بخاری البصائر فی تذکر العشرین ج ۱ ص ۸۲۸ عربی مع ترجمہ ناشر کفایۃ ضلع سورت)

اور زنا کا ایک برا نتیجہ یہ بھی ہے کہ زنا سے فقر پیدا ہوتا ہے، بزار نے روایت کی ہے اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکۃ جب زنا ظاہر ہوتا ہے تو فقر اور مسکنت اس کو گھیر لیتی ہے۔ (بخاری البصائر فی تذکر العشرین ج ۱ ص ۸۲۸) حضرت انسؓ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں المقیم علی الزنا کعابد وثن، زنا کا عادی بت پرست کی طرح ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۶)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعوا للہ تدا و هو خلقک۔ یعنی کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، سائل نے دریافت کیا: اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک تو اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، سائل نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا ان تنزنی حلیۃ جارک تو اپنے پردہ کی بیوی سے زنا کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی والذین لا یبدعون مع

الذینہا اخبروا ولا یقتلون النفس الی حرم اللہ بالحق والا یؤنوں۔ الا یہ۔ یعنی اللہ کے خاص بندہ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس نفس کو حق تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، (مشکوٰۃ شریف ص ۱۶ میں باب الکبائر)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زلزلہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: زنا، شراب رقص و سرود (گانا بجانا) لوگوں کا مذاق بن جائیں تو غیر حق کو بھی جوش آتا ہے، اگر معمولی سببیہ پر توبہ کر لیں تو قبہا ورنہ عمارتیں منہدم، اور عالیشان تعمیرات خاک کے تودے کر دیئے جاتے ہیں۔

پوچھا گیا کہ کیا زلزلہ عذاب ہے؟ فرمایا مؤمن کے حق میں رحمت اور کافر کے لئے عذاب (معاذ اللہ) (اخبار زلزلہ بحوالہ فتاویٰ رحمیہ ج ۱ ص ۲۳۲)

زنا کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نسب برباد ہوتے ہیں اور جو بچے زنا سے پیدا ہوتے ہیں وہ حرامی کہلاتے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی سماج اور معاشرہ میں ان کو اچھا مقام حاصل نہیں ہوتا، ولد الزنا کے لقب بد سے ملقب ہو جاتے ہیں۔

نیز زنا کا ایک برا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح زانی دوسروں کا بہو بیٹیوں کے عصمت دری کرتا ہے اسی طرح زانی کی اولاد اس کے اہل و عیال اور اعزاء کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ پیش آتا ہے، چنانچہ البصائر میں ایک واقعہ ہے۔

"مدینہ منورہ میں ایک سقہ دیانت میں مشہور تھا، اس کا گڈر ایک عورت پر زیادہ عورت بھی دیانت میں بہت مشہور تھی عورت نے اس سے پانی مانگا، عورت کا دامن جھکا ہوا تھا سقہ نے کہا دامن اوپر اٹھاؤ، پس وہ اس کو اٹھانے کے لئے جھکی تو سقہ نے اپنا ہاتھ اس کے سینہ پر رکھ دیا، عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے دیندار شخص نے ایسی حرکت کی جس کی دس برس سے کوئی خیانت نہیں سنی تھی، الغرض وہ خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا شوہر آیا، اس نے شوہر سے کہا کہ آج جو کچھ تم سے وقوع میں آیا ہے مجھ سے بیان کرو۔ شوہر نے کہا کچھ بھی وقوع میں نہیں آیا، بھروسہ کے کہ میں لکڑیاں چن رہا تھا کہ ایک عربی عورت میرے سامنے آ گئی اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا، تب عورت نے کہا اللہ الا اللہ دستک کے بدلہ دستک اور اگر تم اس سے زیادہ کرتے تو سقہ بھی اس پر زانیہ کی کرتا (بصائر فی تذکر العشرین ج ۱ ص ۸۳۶) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

نوجوان لڑکیوں کا کارڈ رائیونگ سیکھنا کیسا ہے؟

(سوال ۷۴) نوجوان لڑکیوں کا کارڈ رائیونگ سیکھنا کیسا ہے؟ مینو تو بڑا۔

(الجواب) نوجوان لڑکیوں کا کارڈ رائیونگ سیکھنا نفسی مباح ہے مگر سخت ناپسندیدہ ہے اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ بے پردگی اور نا محرم مردوں سے اختلاط اور ان سے سیکھنا نہ پڑتا ہو مگر یہ ناممکن سہی ہے کیونکہ ان مراحل کو طے کئے بغیر لائسنس ملنا مشکل ہے، لائسنس کے حصول کے لئے نا محرم مرد سے سیکھنا اس کے پہلو میں بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنے کا موقع یقیناً آئے گا، بے پردگی گویا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مفاسد ہیں، لہذا

عورتوں کو اس سے محفوظ ہی رکھا جائے، (۱) قرآن ہی ہدایت تو یہ ہے وقرن فسی یسوتکن ولا تسرحن تسرح
الجاهلیۃ الاولیٰ، تم اپنے گھروں میں قرآن سے رہو اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق علانیہ نہ پھرتی
رہو (قرآن مجید پارہ نمبر ۳۲ کوغ نمبر سورۃ احزاب) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

استاد کی جگہ پر بیٹھنا:

(سوال ۷۵) استاد کی عدم موجودگی میں ان کی جائے نشست پر بیٹھنے میں کوئی قباحت ہے؟ معتبر حوالہ سے جواب
عنایت فرما کر ممنون فرمائیں، بیٹا تو جروا۔

(الجواب) شاگرد کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ استاد کی جگہ پر بیٹھے چاہے استاد موجود نہ ہوں، ادب
واحترام کے خلاف ہے، خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے ولا یجلس مکانہ ان غاب عنہ (ج ۳ ص ۳۷) باقی
ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

انسانی حقوق:

(سوال ۷۶) آج کل قومی فسادات ہوتے ہیں ایک شخص دوسرے شخص کو یا تصور یا پھنچاتا ہے، موقع ملنے پر
مکان دوکان کارخانہ وغیرہ جلادیتا ہے گاہے اس کو جان سے بھی مار دیتا ہے، حالانکہ سب ایک انسان کی اولاد ہیں،
سب نبی آدم ہیں اس قسم کی حرکتیں کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، امید ہے کہ مفصل
جواب تحریر فرمائیں گے۔ بیٹا تو جروا۔

(الجواب) تمام انسان ایک ماں باپ یعنی حضرت آدم وحواء علیہما السلام کی اولاد ہیں، اس اعتبار سے ہر انسان کا
دوسرے انسان پر چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم یا مذہب سے ہو یہ حق ہے کہ اس کا احترام کرے اس کی خیر خواہی کا
خواہش مند رہے، اپنی طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو اچھی حالت میں دیکھے تو خوشی کا اظہار کرے
اس پر تکلیف اور نصیبت آ پڑے تو اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرے یہ انسانیت کا تقاضا
ہے، اور انسانیت انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے کسی حال میں بھی خود کو اس جوہر سے محروم کر کے حیوانیت کا روپ
اختیار کر لینا انسانیت پر بدنامی داغ ہے پھر ایسا شخص انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں رہتا بلکہ محض انسانیت سے کہ
وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک اور بھائی کا معاملہ کرنا چاہئے،
اسلام نے اس بارے میں بہت واضح ہدایات دی ہیں ہر موقع پر انسانیت کے احترام کا اور ایک دوسرے کے ساتھ
خیر خواہی رحم وشفقت کا حکم دیا ہے۔

محسن انسانیت حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا الناس کلہم بنو ادم وادم من ثواب تمام انسان بنی
آدم ہیں اور آدم بنی سے بنے ہوئے ہیں (رواہ الترمذی و ابوداؤد و مشکوٰۃ باب الفارۃ والعجیۃ ص ۳۱۸ ترمذی شریف)

(۱) لا تسرب مسلمۃ علی سرج للحدیث ہذا لو للہی ولو لحاجة غزو و اوجع او مقصد دینی او دنیوی لا بد لہا منہ فلا
یاسر بہ قال فی الشامۃ نحت قولہ ولو لحاجة غزو و اوجع ای بشر طلع نکون مسرۃ وان نکون مع زوج او محرم، درمختار مع
الشامی کتاب الحضر والا باحۃ فصل فی السج ۶ ص ۳۲۳۔

رحمت عالم رسول اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا
یرحم اللہ من لا یرحم الناس متفق علیہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۱ باب الشفۃ والرحمۃ علی
الخلق) مذکورہ حدیث میں انسانوں کو ہمدری اور حسن سلوک کا سبق دیا ہے اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے سے
روکا گیا ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا ایسا عمل ہے کہ اللہ بھی اس پر رحم فرماتے ہیں،
حدیث میں ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ابوداؤد و الترمذی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ انسانوں پر رحم کرتے ہیں خداے رحمن ان پر رحم کرتے ہیں۔
اے لوگو! زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۳ باب الشفۃ والرحمۃ علی الخلق)

کرو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر

حدیث میں ہے عن انس وعبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال
اللہ فاحب الخلق لی اللہن احسن الی عیالہ، یعنی حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اس لئے خدا کے نزدیک محبوب ترین وہ شخص ہے جو خدا کے
کنبہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے (مشکوٰۃ شریف باب الشفۃ والرحمۃ علی الخلق ص ۳۲۵)
حدیث میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم
شاب شیخاً من اجل سنہ الا قبض اللہ، عند سنہ من یکومہ رواہ الترمذی حضرت انس سے روایت ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو جوان کسی بوڑھے شخص کا محض اس کے بوڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے گا تو
اللہ تعالیٰ اس کی پیرانہ سالی کے وقت ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس کی تعظیم کرے گا۔ (ایضاً مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۲)
یہ ہیں "اسلامی تعلیمات" جس نے انسانیت کو جاگر کیا ہے اور قوم و ملت کے فرق کو مٹا کر محض انسانیت کے
نامے دوسرے شخص کے ساتھ رحم وشفقت اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، مندرجہ بالا احادیث میں غور کیجئے، سب انسانوں
کے ساتھ بھائی کی تعلیم دی گئی ہے مسلمان ہونے کی تخصیص نہیں۔

گلستان جس میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی قیمتی نصیحتیں اور حکمت کی باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں ہے

بنی آدم اعضاء یک دیگر ند
کہ درآفرینش زیک جو ہر اند
چو عضوے بدرد آورد روزگار
وگر عضو ہارا نماند قرار
تو کز محنت دیگران بے غمی
نشاہد کہ تا مت نہند آدمی

یعنی آدم کے بیٹے آپس میں اعضاء کے مانند ہیں، کیونکہ ایک جو ہر یعنی آگ، پانی اور ہوا سے سب کی پیدائش ہے، پس ایک عضو میں حوادث زمانہ سے درپیدا ہو جائے تو دیگر اعضاء کو بھی کسی طرح قرار (اور چین) نہیں آتا، اسے مخاطب اگر تو دوسروں کے رنج و الم سے بے غم رہتا ہے تو تجھ کو آدمی ہی کہنا زیادہ نہیں ہے۔ (گلستان باب اول نکایت، بالین تربت بھی تصحیح علیہ السلام الخ)

انسان تو انسان جانوروں پر بھی رحم کرنے سے انسان کو اللہ عظیم عطا فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یشمی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بنواً فنزل فیہا فشرب ثم خرج فاذا کلب یلہث یا کل الثری من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الکلب من العطش مثل الذی کان بلغ بی فنزل البر فملا خفه ثم امسکہ بقیہ فسقى الکلب فشکر اللہ ففخر لہ قالوا یا رسول اللہ ان لنا فی البہا نم اجرًا فقال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک شخص راستہ پر چل رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی ایک کنواں دیکھا وہ اس میں اترا اور پانی پی کر کنویں سے نکلا تو ایک کتے کو دیکھا کہ زبان لٹکائے ہوئے ہے شدت پیاس کی وجہ سے ٹہنی چاٹ رہا ہے، اس نے (اپنے دل میں) کہا پیاس کی وجہ سے اس کتے کی بھی ایسی ہی حالت ہوگئی ہے جیسی میری حالت ہوئی تھی تو وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھر اچھر موزے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے عمل کو پسند فرمایا (قدری) اور اس کی مغفرت فرمادی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں پر رحم کرنے میں ہم کو اجر ملتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر ذی روح اور جاندار پر رحم کرنے میں اجر ہے (بخاری شریف ص ۸۸۸ ج ۲ باب رحمۃ الناس والبیہائم) نیز بخاری شریف ص ۳۱۸ باب فضل سقی الماء)

جس شخص میں "انسانیت" کا قیمتی جوہر ہوتا ہے دنیا میں اس کی قدر ہوتی ہے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نیک نامی ہوتی ہے اور انتقال کے بعد بھی اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، لہذا ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہئے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہ زندگی میں بھی نیک نامی ہو اور انتقال کے بعد بھی لوگ ذکر خیر کریں

یاد داری	کہ	وقت	زادوں	تو
ہمہ خندہ	بودند	تو	گریاں	
آنچنان	زی	کہ	وقت	مردوں
ہمہ گریاں	بودند	تو	خندوں	

ترجمہ: تو اس وقت کو یاد رکھ کہ تیری پیدائش کے وقت تمام ہنس رہے تھے (خوش تھے) اور تو مرد رہا تھا تو اس طرح زندگی بسر کر کہ تیرے انتقال کے وقت سب رورہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مسلمانوں کے حقوق اور اس کے مراتب صلہ رحمہ کی اہمیت اور اس سے متعلق چالیس احادیث:

(سوال ۷۷) ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر کیا حق ہے؟ آپس میں کیا سلوک اور کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہئے؟ اس سلسلہ میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، آپ وضاحت سے تحریر فرمائیں۔ جینا تو جروا۔

(الجواب) ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں اس سلسلہ میں قرآن مجید میں ہدایت فرمائی گئی ہیں اور احادیث مبارک میں بھی مختلف انداز میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے، بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید میں ہے۔

وان طلائفتن من المؤمنین اقتلوا فاصلحوا بینہما فان بغت احدهما علی الاخری فقاتلوا النبی تبغی حتی تسقی الی امر اللہ فان قاتل فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ لایحب المفسطین۔

ترجمہ: اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرو پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے پھر اگر رجوع ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو اور انصاف کا خیال رکھو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
ترجمہ: مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

یا ایہا الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیراً منهم ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیراً منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنازروا بالا لقاب بتس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔

اے ایمان والو! نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے۔ کیا عجیب ہے کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ ان (ہنسے والوں) سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجیب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو قطعہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا (جی) برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً یحب احدکم ان یا کل لحم احیہ میتاً فکرمتموه، واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت

کھائے اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (قرآن مجید پارہ نمبر ۲۶ سورۃ حجرات آیت ۹)

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا، تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ خوب جاننے والا پورا خبردار ہے۔ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

احادیث مبارکہ

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا — وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحذله ولا يحقره — بحسب امرأ من الشوان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (مسلم شریف ص ۷۳ ج ۲ کتاب البر والصلة والا د ب باب تحريم ظلم المسلم)
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آپس میں حسد نہ کرو اور بغایت خریداری (دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے) نہ خ مت برحایا کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ موڑو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ذلیل کرے اور نہ اس کو حقیر جانے (اور پھر فرمایا) انسان کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، مسلمان کے لئے مسلمانوں کا سب کچھ حرام ہے اس کا خون بھی مال بھی، آبرو بھی۔

(۲) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا — وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله (مسلم شریف ص ۳۱۶ ج ۲ باب تحريم الظن والتجسس)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے منہ موڑو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو اور اللہ کے سب بندوں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا اللہ نے تم کو حکم دیا۔

(۳) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تفساوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا — وكونوا عباد الله اخوانا (مسلم شریف ص ۳۱۶ ج ۲ باب تحريم الظن والتجسس)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے اور (دوسروں کے عیوب کی) نوہ میں مت لگو نہ جاسوی کرو نہ تافس کرو اور آپس میں حسد اور بغض بھی نہ کیا

کرنا اور نہ ایک دوسرے سے روگردانی کر کے چلاؤ اور بندگان خدا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

(۴) عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ومن ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والاخرۃ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ اپنے بندہ کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔

(۵) عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یرد عن عرض اخیه الا کان حقاً علی اللہ ان یرد عنه نار جهنم یوم القیمۃ ثم تلا هذه الایۃ وکان حقاً علینا نصر المومنین رواہ فی شرح السنۃ (مشکوٰۃ ص ۳۲۳ باب الشفقة الرحمة علی الخلق)
حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ دور فرمائے گا، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وکان حقاً علینا نصر المومنین۔

(۶) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن ست خصال (۱) یعودہ اذا مرض (۲) ویشہدہ اذا مات و (۳) یجیبہ اذا دعاہ (۴) ویسلم علیہ اذا لقیہ (۵) ویستمنہ اذا عطس (۶) ینصح لہ اذا غاب او شہد (مشکوٰۃ شریف ص ۳۹ باب السلام)
ہدایت القرآن ص ۱۰۵ سورۃ رعد پارہ نمبر ۱۳ دوسری قسط)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں (۱) جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا (۲) جب انتقال کر جائے تو کفن و دفن کے لئے حاضر ہونا (۳) جب دعوت کرے تو قبول کرنا (۴) جب ملاقات ہو تو سلام کرنا (۵) جب اس کو چھینک آئے (اور الحمد للہ کہے) تو میر تک اللہ کی کر دعا دینا (۶) اور اس کی خیر خواہی کرنا خواہ وہ غائب ہو یا حاضر۔

(۷) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لا خیہ ما یحب لنفسہ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲) (باب الشفقة الرحمة علی الخلق)
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کہلانے کے قابل نہیں جب تک کہ اس میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ اپنے بھائی کے لئے اسی چیز کو پسند کرے جس کو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

(۸) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (بخاری شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۲ کتاب الایمان)
حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا مسلمان تو بس وہی جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذا سے) مسلمان محفوظ رہے۔

(۹) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یابنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لا حد فافعل ثم قال یا بنی ذلک من سستی ومن احب سستی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة (رواه الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ صبح و شام اس حالت میں نہ کرو کہ تمہارے دل میں کسی طرف سے کھوٹ (کینہ کپٹ) نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو، پھر ارشاد فرمایا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

دل کی صفائی اور کینہ و کپٹ سے خالی ہونا اتنا اونچا اور عظیم عمل ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اہتمام کے ساتھ اس کی تعلیم فرمائی اور اسے اپنی سنت فرمایا اس لئے اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہئے کہ ہر مومن کی طرف سے دل صاف و پاک ہو کہ نہ کپٹ حسد بغض عداوت بدخواہی نہ ہو۔

مؤمنین کی مثال

(۱۰) عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری المؤمنین فی نراحمهم وتوا ذهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکی عضواً تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی، متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان باہم شفقت و محبت اور رحم کا معاملہ کرنے میں ایک بدن کے مانند ہیں، جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا بدن جاگنے اور بخار چڑھنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔

(۱۱) عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون کر جل واحد ان اشتکی عینہ اشتکی کلہ وان اشتکی رأسہ اشتکی کلہ رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۲)

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمام مؤمنین ایک شخص کے مانند ہیں اگر انکھ کھٹے تو سارا بدن دکھتا ہے اور اگر سر دکھتے تو سارا بدن کھٹے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔

مشنوی۔

نہا	آدم	اعضائے	یک	دیگر	ند
کہ	در	آفرینش	زیک	جو	ہراند
چو	عضو سے	بدرو	آور	دروزر	کار
دگر	عضو	ہارا	نماند	قرار	

تو کز محنت دیگران ہے نہی
نشايد کہ نامت نہند آدمی

یعنی آدم کے بیٹے آپس میں اعضاء کے مانند ہیں کیونکہ ایک جوہر یعنی آگ پانی مٹی اور ہوا سے سب کی پیدائش ہے، پس ایک عضو میں حادث زمانہ سے درد پیدا ہو جائے تو دیگر اعضاء کو بھی کسی طرح قرار اور چین نہیں آتا، اسے مخاطب اگر تو دوسروں کے رخ و الم سے بے غم رہتا ہے تو مجھ کو آدمی ہی کہنا زیادہ نہیں ہے۔

(گھستاں، باب اول حکایت بالین تہیت بخئی تفسیر علیہ السلام)

لہذا ایمانی تقاضہ یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی مسلمان بھائی کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے تو دوسرے مسلمان اس کا تعاون کریں اس کے ساتھ ہمدردی و غم خواری کا معاملہ کریں اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں، یہی ایمانی تقاضہ اور ایمانی غیرت ہے اور احادیث میں اسی چیز کا نام سے مطالبہ ہے۔

(۱۲) عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبیاد يشد بعضہ بعضاً ثم شبک بین اصابعہ متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کے مانند ہے کہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل کیں (اور تشبیہ کر کے سمجھایا)

عمارت کا حال یہ ہے کہ ہر حصہ دوسرے حصہ کو تقویت پہنچاتا ہے اگر ایک حصہ کمزور ہو جائے تو آہستہ آہستہ ساری عمارت کمزور ہو جاتی ہے یا ایک حصہ گر جائے تو پوری عمارت گر جاتی ہے، پس اسی طرح سارے مسلمان مشن ایک دیوار کے ہیں کہ ان میں سے ایک کو تکلیف ہو تو ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ کمزوری مجھ ہی کو لاحق ہوئی، پس اس کی اعانت کرے یہاں تک کہ اس کی کمزوری دور ہو کر اس کو قوت حاصل ہو جائے۔

(۱۳) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجة اخیه کان اللہ فی حاجتہ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ تو خود اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالہ کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پورا کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں رہتے ہیں۔

(۱۴) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة من لایا من حارہ، بواقفہ، رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۲ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔

(۱۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن فیل من یارسل اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوافقہ، رواہ مسلم، (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۲ باب الشفۃ والرحمة علی الخلق)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا واللہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے، واللہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے، تم بخدا وہ شخص مؤمن نہیں ہے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے خطرات (شرارتوں) سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہوں۔

(۱۶) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقسالة کفر متفق علیہ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۱ باب حفظ اللسان والغیۃ والشم)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو برا کہنا فسق ہے اور اس سے قاتل کرنا کفر ہے۔

(۱۷) عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للرحل ان یتجر اخاہ فوق ثلث لیل یلقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیر ہما الذی ینال بالسلام متفق علیہ (بخاری شریف، مسلم شریف مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۷ باب ما ینہی من التہاجرو الطاع) حضرت ابویوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے کہ دونوں کا آمنا سامنا (ملاقات) ہو تو یہ ادھر کو مت پھیرے اور وہ ادھر کو مت پھیرے اور دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: یہ جو حدیث میں ہے کہ تین روز سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہ کرے یہ مطلقاً نہیں اگر فراق سے بوجہ فسق کے احتراز کرے تو کوئی حرج نہیں یعنی دین کے واسطے دوام بھی بغض فی اللہ جائز ہے، البتہ دنیاوی معاملات میں کسی سے رنجش رکھنا اس کے تین دن کی حد ہے، اگر احتراز و قار کے واسطے ہو کہ کسی سے تعلق رکھنا شان کے خلاف ہے تو اس میں کبر کا شائبہ ہے۔ (ملفوظات معروفہ بہ کلمۃ الحق، جلد ہفتم ص ۱۲۷)

(۱۸) عن ابی حراش السلمی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ہجر اخاہ سنة فھو کسفک دمہ رواہ ابو داؤد (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۸ باب ما ینہی عنہ من التہاجر) حضرت ابو حراش سلمیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑے رکھا تو یہ ایسا ہے جیسا اس کا خون کر دیا۔

تفسیر مظہری میں ہے، ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر چھوڑے رکھے گا (یعنی قطع تعلق رکھے گا) وہ اللہ کے سامنے قاتل کے گناہ کا حامل ہو کر جائے گا، ہوائے دوزخ میں داخلہ کے اس کو قاتل سے کوئی چیز جدا نہیں کرے گی (یعنی قیامت کے دن وہ قاتل

کا ساتھی ہوگا مگر دوزخ میں وہ قاتل سے الگ ہوگا، کیونکہ قاتل کا عذاب سخت اور طویل ہوگا) (تفسیر مظہری ص ۳۲۶ ج ۳، سورہ مائدہ پارہ نمبر ۶ رکوع نمبر ۹)

ہاتھیل اور قاتل ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، قاتیل نے ہاتھیل کو قتل کر دیا تھا یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہے، ان دونوں کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ پارہ نمبر ۶ میں بیان کیا گیا ہے، قتل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن قاتل کو سخت عذاب ہوگا، چنانچہ تفسیر مظہری میں روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے کی گردن پر ہوتا ہے کیونکہ قتل کا دستور سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا ہے، رواہ البخاری وغیرہ۔

تبعی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمرؓ کا قول لکھا ہے کہ آدم کا قاتل مینا (دوسرے) دوزخیوں کے عذاب کا آدھا حصہ صحیح طور پر تقسیم کر کے اپنے لئے لے لے گا (یعنی سارے دوزخیوں کا آدھا عذاب اس پر ہوگا) (تفسیر مظہری ص ۳۲۶ ج ۳)

غور کیجئے کتنی سخت وعید ہے، آج ہم لوگوں کو برسوں گزر جاتے ہیں کہ جن سے اختلاف ہے ان سے ملنے کا نام تک نہیں لیتے اگر کوئی درمیان میں مصالحت کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی رد کر دیتے ہیں اور ملنے میں عار محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اگر قطع تعلق کسی امر شرعی کی وجہ سے نہیں ہے تو تین دن سے زائد مؤمن بھائی سے قطع تعلق حلال نہیں جیسا کہ حدیث نمبر ۱۳ میں بیان ہوا اور ایسے لوگ مغفرت سے بھی محروم رہتے ہیں، حدیث میں ہے:-

(۱۹) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنين ویوم الخميس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ الا رجلاً کانت بینہ و بین اخیه شحناء فیقال انظرو ہذین حتی یصطلحا، رواہ مسلم، (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۷ ج ۳، باب ما ینہی عنہ من التہاجر و الطاع)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو خدا کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو مگر اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو، ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی رہنے دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔

(۲۰) عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمناً او مکربہ، رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۸ باب ما ینہی عنہ من التہاجر) حضرت ابوبکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کو فریب دے وہ ملعون ہے۔

(۲۱) عن والئۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطھر الشمتۃ لاجیک فیرحمہ اللہ ویطیبک، رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۳ باب حفظ اللسان والغیۃ والشم) حضرت والئہ بن اسحقؓ سے روایت ہے کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی تکلیف پر

خوشی مت ظاہر کرو ممکن ہے خدا پاک اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس (تکلیف و مصیبت میں) مبتلا کر دے۔

(۲۲) عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام والصدقة والصلوة قال قلنا بلی، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحائقة رواہ ابو داؤد و الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۸ باب ماینہی عنہ، من النہاج و التقاطع و اتباع العورات الفصل الثانی)

حضرت ابو الدرداءؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ صدقہ اور نماز کے درجہ سے بہتر ہے، ہم نے عرض کیا ہر وہ ارشاد فرمایا، باہمی تعلقات کی درستگی اور باہمی فساد (دین کو) موندنے والا ہے۔

(۲۳) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالماً او مظلوماً فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوماً فکیف انصرہ ظالماً قال تمنحه من الظلم فذلک نصرک ایاہ متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف باب الشفقة والرحمة علی الخلق ص ۳۲۲)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں مظلوم کی تو مدد کرتا ہوں، ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دے یہ اس کی مدد ہے۔

(۲۴) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا (ترمذی شریف ص ۱۳ ج ۲ باب ماجاء فی رحمة الصبیان)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔

(۲۵) عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قبض الفلہ من یکرہہ عند سہم ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۳ باب ماجاء فی اجلال الکبیر)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس جوان نے بوڑھے کی اس کی سن (عمر) کی وجہ سے عزت کی تو خدا اس کے بڑھاپے کے وقت ضرور ایسا شخص مقرر کرے گا جو اس کی عزت کرے گا۔

(۲۶) عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یرعود مسلماً غلوۃ الا صلی علیہ سبعون الف مالک حتی یمسی وان عاده عشیۃ الا صلی علیہ سبعون الف ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنة (ترمذی شریف ص ۱۱۶ ج ۱ ابواب الجنائز، باب ماجاء فی عیادۃ المریض) (ابو داؤد شریف ج ۱ ص ۸۲ کتاب الجنائز باب فی فضل العیادۃ)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت (بیمار پر) کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کے وقت کسی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس

کے لئے جنت میں ایک باغ ہوگا۔

(۲۷) عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خوفۃ الجنة حتی یرجع (رواہ مسلم) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۳ کتاب الجنائز باب عیادۃ المریض)

حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا بیشک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے چنیدہ میوؤں میں رہتا ہے (یعنی وہ اس عمل کی وجہ سے جنت اور اس کے پھولوں کا مستحق ہوتا ہے)۔

(۲۸) عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فاحسن الوضوء وعاد اخاہ المسلم محتسباً بوعده من جہنم میسرۃ ستین خریفاً (ای غاملاً) رواہ ابو داؤد (مشکوٰۃ شریف باب عیادۃ المریض و ثواب المریض الفصل الثانی ص ۱۳۵)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور بخشش ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو روزِ عید سے ساتھ برس کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔

(۲۹) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضاً او زار اخاہ فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوات من الجنة منزلاً (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲، ص ۲۳ باب ماجاء فی زیارۃ الاخوان)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے بھائی کی زیارت کی بخشش اللہ کے واسطے تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے تو نے اچھا کام کیا اور تیرا چلنا بہت اچھا ہے اور تو نے اپنے لئے جنت میں مکان بنالیا۔

نمونہ کے طور پر چند احادیث نقل کی گئیں ان کا تعلق عام مسلمانوں کے حقوق سے ہے قرابت اور رشتہ داری کا معاملہ اس سے اہم ہے، صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا میل محبت سے پیش آنا، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، خاندان میں میل محبت رزق میں برکت کا سبب ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت تاکید آئی ہے قرآن مجید میں ہے۔

(۱) اخوات ذا القربیٰ حقہنّ والمسکین وابن السبیل ولا تبخلوا بذلک لانی ان المبلوین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطن لربہ کفوراً (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۵ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۲۶، ۲۷)

اور قرابت دار کو اس کا حق (مالی وغیر مالی) دیتے رہنا اور محتاج و مسافر کو بھی دیتے رہنا، اور (مال) بے موقع مت اڑانا، (کیونکہ) بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا دشمن ہے۔

یعنی قرابت والوں کے مالی و اخلاقی ہر قسم کے حقوق ادا کرو محتاج و مسافر کی خبر گیری رکھو اور خدا کا دیا ہوا مال فضول بے موقعہ مت اڑو، فضول خرچی یہ ہے کہ معاشی اور لغویات میں خرچ کیا جائے، یا مباحات میں بے سوچ سمجھے اتنا خرچ کر دے جو آگے چل کر تقویتِ حقوق اور احکامِ حرام کا سبب بنے (فوائد عثمانی از مفسر قرآن علامہ شبیر احمد

عثمانی پ ۱۵)

(۲) و اعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذی القربى والیتیمی والمسکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل و ما ملکت یمنکم ان اللہ لا یحب من کان مختلاً فحوراً۔ (قرآن مجید پارہ نمبر ۵ سورہ نساء آیت نمبر ۳۶)

اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور درو والے بڑی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی جو تمہارے مال کا قبضہ میں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں شیئی کی باتیں کرتے ہوں۔ (۳) ہات ذال قربی حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک ہم المفلحون (قرآن مجید پارہ نمبر ۲۱ سورہ روم آیت نمبر ۳۸)

پھر قرابت والوں کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

(۳) یسلوئک ماذا یتفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتیمی والمسکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ بہ علیم۔ (قرآن مجید پارہ نمبر ۲ سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۱۵)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں آپ فرمائیے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرتا ہو سو مال باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ (وہ اس پر ثواب دیں گے)

(۵) ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وابتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۳ سورہ نحل آیت نمبر ۸۹)

بے شک اللہ تعالیٰ امتداد اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔

نوائذ عثمانی میں ہے، اقارب کا حق اجانب سے کچھ زیادہ ہے جو تعلقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیئے ہیں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان اجانب سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہئے، صلہ رحم ایک مستقل نیکی ہے جو اقارب اور ذوی الارحام کے لئے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہئے۔ (نوائذ عثمانی پ ۱۳ سورہ نحل)

احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے

(۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم..... ان صلة الرحم محبة فی الہل مشرة فی المال منساة فی الاثر رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ باب البر والصلۃ)

ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۹ باب ماجاء فی تعلیم النسب

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خاندان میں محبت مال میں برکت اور موت میں ذمیل کا سبب ہے۔

(۲) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یسطلہ فی رزقہ وینسالہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ (متفق علیہ) مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۹ باب البر والصلۃ

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص روزی میں وسعت اور عمر میں برکت چاہتا ہو اس کو چاہئے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی (نیک سلوک) کرے۔

(۳) عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالیٰ انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعہ قطعہ

(ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۳ باب ماجاء فی قطیعة الرحم) مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ باب البر والصلۃ

حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، میں نے رشتہ پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا نام نکالا پس جس نے اس کو جوڑا میں نے اس سے تعلق جوڑا اور جس نے اس سے قطع کیا میں نے اس سے رحمت کا تعلق ختم کیا۔

(۴) عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة قاطع، متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۹ باب البر والصلۃ)

حضرت جبیر بن مطعمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

(۵) عن عبد اللہ بن ابی اوفی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل الرحمۃ علی قومہ فیہ قاطع رحم (ای یسا عدونہ ولا یتکرون علیہ) رواہ البیہقی فی شعب الایمان (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ باب البر والصلۃ)

حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہو (اور قوم اس کا تعاون کرتی ہو، اس پر نیک نہ کرتی ہو) اس قوم (جماعت) پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔

(۶) عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اخری ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما یدخر لہ فی الاخرۃ من البغی وقطیعة الرحم رواہ الترمذی وابوداؤد، مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ باب البر والصلۃ)

حضرت ابو بکرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ظلم اور قطع رحم سے زیادہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے مرتکب کو جلد دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ اس کے لئے رکھا جاتا ہے۔

یہ حالت رہے گی تمہارے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے ان سے مقابلہ کی لئے فرشتہ مذکور رہے گا۔

(۱۱) عن سعید بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوة علی صغیرہم حق الوالد علی ولده (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۱ باب البر والصلة، آخری حدیث)
حضرت سعید بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیٹے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا اپنی اولاد پر حق ہے۔

اللہ اللہ چالیس حدیث بھی جمع ہو گئیں، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں نور فکر کیا جائے اور خود بھی عمل کی کوشش کی جائے دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دی جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حفظہ اللہ اعظم بالصواب۔

وبال الہی کے اسباب اور ان کا علاج:

(سوال ۷۸) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ مسلمان آج کل پریشان ہیں مصائب اور آلام آرہے ہیں، فسادات کا سلسلہ جاری ہے، اس کی صحیح وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کا کیا علاج ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں، بیٹا تو جروا۔

(الجواب) اس کی صحیح وجہ ہماری بد اعتقادی، بد اعمالی، گناہوں کی کثرت، بزدلی، دنیا کی محبت، قانون اسلام اور سنت رسول اللہ ﷺ سے انحراف اور خود ساختہ رسومات کی پابندی، دینی و دنیوی کمزوری، ظاہر و باطنی کوتاہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی ہو سکتی ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اصبا بکم من مصیبة فمما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر (ترجمہ) اور تم کو (اے گنہگارو) جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے (پہنچتی ہے) اور بہت سی باتوں سے تو درگزر کر دیتا ہے (قرآن مجید سورہ شوریٰ پارہ نمبر ۲۵) دوسری جگہ پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔

ترجمہ: جسکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو کھچھادے تاکہ وہ باز آجائیں (قرآن مجید پ ۳ سورہ روم)

بعض گناہوں کے مخصوص اثرات:

ویسے تو عام طور پر ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور مصائب و حوادث کا سبب ہے مگر بعض گناہ کے ارتکاب سے بعض مخصوص نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ان گناہوں سے بعض مخصوص مصائب نازل ہوتے ہیں۔

جزاۃ الامال میں ہے:

(۳) ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے (۴) باپ قول میں کمی کرنے سے قطعاً تنگی اور دکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ (۵) خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے (۶) دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے پر بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے (جزاۃ الامال)

(۷) بروی السیہقی عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عطاء من النار بعدد شعر غنم کلب لا یبظر اللہ فیها الی مشرک ولا الی مشاحن ولا الی قاطع رحم ولا الی مسبل ازار ولا الی عاق والذیہ ولا الی مد من خمر (بحوالہ الجواهر الزواہر مترجم ص ۵۸۰ جلد نمبر ۱ بیسویں بصیرت ثالثہ بالسنة ص ۲۰۲، فضائل الایام والشہور ص ۷۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ (حضور ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے) اور کہا آج شب برأت ہے اور اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے صوف اور بالوں کی مقدار خدا کی ربائی دیئے ہوئے دوزخی چھوٹیں گے البتہ جو مشرک ہوگا اور جو کینہ رو ہوگا اور جو رشتہ ناط کے حقوق نہ سمجھے گا اور مخنث سے بچا کپڑا لٹکا ہوا اپنے گار اور جو والدین کا نافرمان ہوگا اور جو شراب خوری کا خور ہوگا اس کی طرف نگاہ رحمت نہ فرمائے گا۔

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہئے کہ صلہ رحمی کے بدلہ میں صلہ رحمی کرنا، یہ کامل صلہ رحمی نہیں ہے یہ تو ”بدلہ“ ہے حقیقی اور کامل صلہ رحمی یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ حدیث میں ہے۔

(۸) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، رواہ البخاری (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۹) (تفسیر ہدایت القرآن ص ۱۰۳ سورہ وعدہ پارہ نمبر ۱۳ قسط نمبر ۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو احسان کے بدلہ میں احسان کرتا ہے، کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب وہ صلہ رحمی کرے۔

(۹) صل من قطعک واحسن الی من اساء الیک وقل الحق ولو علی نفسک (جامع الصغیر للعلامة سیوطی ص ۲۷ ج ۲ حرف الصاد)

جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس سے حسن سلوک کرو اور ج بولو اگرچہ تمہارے خلاف ہو۔

(۱۰) عن ابی ہریرۃ ان رجلاً قال یارسول اللہ ان لی قرابة اصلہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسینونی والی واحلم عنہم ویجھلون علی فقال لنن کنت کما قلت فکنا نما تسفہم المل ولا یزال معک من اللہ ظہیر ما دمت علی ذلک رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۹ باب البر والصلة)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے رشتہ داروں کا یہ حال ہے کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوک کرتے ہیں میں ان کے ساتھ علم کا برتاؤ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کو ریت پھینک رہے ہو اور جب تک تمہاری

حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ایک زمانہ آیا آنے والا ہے جس میں کفار ایک دوسرے کو کھانک اسلام پر قابض ہونے کے لئے اس طرح مدعو کریں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لئے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت تم کثرت سے ہو گے لیکن بالکل ایسے جیسے پانی کے روکے سامنے خشک اور تھرا رعب و شمنوں کے دل سے اٹھ جائے گا اور تھرا رعب و شمنوں میں سستی پڑ جائے گی، ایک صحابی نے عرض کیا حضور! سستی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو دوست رکھو گے اور موت سے خوف کرو گے (مشکوٰۃ شریف ص ۳۵۹ باب تغیر الناس) ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۲۲۲

و شمن کے دل میں رعب پیدا ہوا اللہ کا بڑا انعام ہے، شریعت اور سنتوں پر عمل کرنے روحانی و ظاہری قوت سے یہ صفت حاصل ہوتی ہے، حدیث میں ہے: من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باریع خصال المحبة فی قلوب البررة والہیة فی قلوب الفجرة والسعة فی الرزق والثقة فی الدین، یعنی جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ چار باتوں سے اس کی تکمیل کرے گا (۱) ایک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا (۲) فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اس کی ہمت ڈال دے گا۔ (۳) رزق فراخ کر دے گا (۴) دین میں پیشگی نصیب فرمائے گا (شرح شریعہ الاسلام ص ۸ سیلانی زادہ)۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر عام عذاب:

قرآن مجید میں ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الدین ظلموا انکم خاصۃ: اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں (قرآن مجید پارہ نمبر ۹ سورہ انفال) تفسیر معارف القرآن میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا یعنی جرم و گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے جس سے نہ کعبہ گارچیں گے نہ بے گناہ..... اقولی..... امام بخاری نے شرح السنۃ اور معالم میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ و صدیقہ عائشہؓ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے، جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے۔

اور ترمذی ابوداؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے (۱) کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں (معارف القرآن ص ۲۱۲ ج ۲)

(۱) عن امی بکر الصدیق انہ قال یا ایہا الناس انکم تقرؤن هذه الآية: یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من حبل اذا فسدکم والانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان الناس اذا راوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیه او شک ان یعمہم العقاب منه ابواب الفتن باب ما جاء فی نزول العذاب اذ لم یغیر المنکر ج ۲ ص ۳۹

مشکوٰۃ شریف میں ہے: عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنکر اولیو شکن اللہ ان یحث علیکم عذاباً من عنده ثم لند عنه ولا یستجاب لکم، رواہ الترمذی، حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے اور پھر تم خدا سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳۶ باب الامر بالمعروف فصل نمبر ۲)

فتاویٰ رضویہ میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زلزلہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ زنا، شراب، قس و سرور (گانا بجانا) لوگوں کا مذاق بن جائیں تو غیرت حق کو بھی جوش آتا ہے، اگر معمولی تنبیہ پر توبہ کر لیں تو فیہا ورنہ ہمارے منہدم اور عالی شان تعمیرات خاک کے تودے کر دیئے جاتے ہیں (فتاویٰ رضویہ ص ۲۳۲ ج ۱)

ہم اپنی زندگی، اپنے گھر اور مسلمانوں کے معاشرہ پر نظر ڈالیں گے تو یہ سب گناہ اور برائیاں ہمیں نظر آئیں گے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، مرد و گھر نماز پڑھ لیتے ہیں تو عموماً عورتیں بے نمازی ہیں، شعا اسلام کی کوئی عظمت نہیں، قسما قسم کے گناہ ہمارے اندر ہیں، عورتوں میں بے حیائی اور بے پردگی اپنی انتہا پر ہے، یہ سب گناہ اور برائیاں کیا کم تھیں کئی وی، وی سی آر جیسے حیا اور ایمان موز معصیت کا ارتکاب فخر یہ کیا جا رہا ہے، اعادنا اللہ منہا حالانکہ تاج گانے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

ایک حدیث میں ہے: عن عمران بن حصین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه لامة خسف ومسح وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ متى ذلک قال اذا ظهرت القیان والمعارف وشربت الخمر یعنی حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں بھی زمین میں دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا کب ہوگا؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جب گانے والیوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرائیں پی جائیں گی (ترمذی شریف ابواب الاثن باب لما فی اثرا السائد ج ۲ ص ۴۴)

مسند ابن ابی الدنیا میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں اس امت میں سے ایک قوم بند اور خیر بن جائے گی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ فرمایا کیوں نہیں حضرات صحابہ نے عرض کیا پھر اس سوا کی کیا بید؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ بچہ بنائے اور گانے کا پیشہ اختیار کریں گے۔ (بحوالہ فتاویٰ رضویہ ص ۹۵ ج ۲)

ہمارے زمانہ کی جو حالت ہے کسی شاعر نے اس کا خوب نقشہ کھینچا ہے اس کے چند اشعار یاد ہیں جو پیش کئے جا رہے ہیں۔

خبر حدیثوں میں جس کی آئی
وہی زمانہ اب آ رہا ہے

کہ کہ میں بعض ایسے معاف مسلمین بھی تھے جو مکہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے اس لئے مجبوراً مکہ ہی میں رہ گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے ان کی خاطر اس کی استغفار سے اہل مکہ پر عام عذاب نازل نہیں کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ جس بستی میں اولگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں اللہ تعالیٰ اس بستی پر عام عذاب نازل نہیں فرماتے۔ (درس قرآن ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ جلد چہارم سورہ انفال)

(۳) جن لو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا بھی حوادث و مصائب کا بہترین علاج ہے اللہ جل شانہ نے جو مال عطا فرمایا ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھیں، گناہوں اور فضول کاموں میں خرچ کرنے سے بہت ہی احتراز کریں، غرباء کی امداد اور دینی کاموں میں دل کھول کر خرچ کریں، عموماً مسلمان فضول خرچی میں مبتلا ہیں حالانکہ فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سے ان المبلرین کانوا اخوان الشیاطین ۔

ترجمہ۔ بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں۔ (قرآن مجید پ ۱۵ سورہ نبی
اسرائیل)

(۳) گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، گریہ و زاری کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام درود شریف کی کثرت کا اہتمام کیا جائے مسنون دعائیں یاد کی جائیں، انفرادی طور پر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اور اجتماعی طور پر بھی، گھروں میں عورتوں بچوں کو قیام کر کے دعائیں کی جائیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحنک انی کنت من الظالمین کثرت سے ورد رکھیں۔

(۵) گناہوں سے بچنے کا بہت ہی اہتمام کریں، اپنے گھروں سے ناچ گانے (ٹی وی اور وی سی آر) بالکل ختم کئے جائیں، زنا اور اسباب زنا سے اجتناب کریں، عورتیں بے پردگی بالکل ختم کریں، شراب اور جتنی نشا آور چیزیں ہیں ان سے احتراز کریں، اپنے محلہ اور اپنی ہستی میں سے ان خرافات کو ختم کرنے کی انتھک کوشش کی جائے، مزید کچھ گناہوں کی نشاندہی کی جاتی ہے ان سے بھی بچنے کی سعی کی جائے۔ قیدیوں کا مال کھانا جیسے بہت سی عورتیں شوہر کے انتقال کے بعد تمام مال و جائداد پر قبضہ کر کے چھوٹے بچوں کا حصہ اڑا دیتی ہیں، لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، ظلم کرنا، محبت کرنا، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، جھوٹا بیٹا، خصوصاً جھوٹی قسم کھانا، امانت میں خیانت کرنا، خدا کا کوئی عرش مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ حج چھوڑ دینا، پوری کرنا، سود لینا سود دینا، سود لکھنا، سود پر گواہ دینا، قدرت ہونے کے باوجود نصیحت نہ کرنا، تہمت اور بہتان لگانا، تکبر کرنا، فخر کرنا، جوا کھیلنا (لٹری کی نکت خریدنا بھی جو سے میں شامل ہے) رشوت دینا دینی پیشواؤں کی توہین کرنا وغیرہ وغیرہ۔

(۶) اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، اسلامی عقائد، دینی فرائض، اور اسلامی اخلاق سے ان کو واقف کیا جائے، اور اس کو اپنا ایسا اسلامی و اخلاقی فریضہ سمجھیں جیسا کہ بچوں کی خوراک پوشاک اور بیماری کے علاج کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیمی تربیت سے غفلت بڑے خطرناک نتائج کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا**۔ اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی آگ) سے بچاؤ (قرآن مجید پارہ نمبر ۲۸ سورہ تحریم) اور حدیث میں

ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کے بارے میں سرپرست اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، اہل رستی، جہاد اور ہر گھر میں بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہونا چاہئے۔

(۷) آپس کے نزاعات اور جھگڑوں کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، آپسی نزاع سے بڑے
 نبی و نبیوی نقصانات پیدا ہوتے ہیں، ارشاد خداوندی ہے واطيعُوا الْفَوْرَ سَوِيًّا وَلَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ
 وَلَهُب رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور نزعِ موت کرو ورنہ تم ہمت نہ ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی، اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں (قرآن مجید پارہ نمبر ۱ سورۃ انفال آیت نمبر ۴۶) دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: واعصوا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا

ترجمہ: اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم متناقض
نہ کرو (قرآن مجید، سورہ آل عمران بارہ نمبر)

(۸) اپنے تمام معاملات علماء و کرام سے حل کروائیں اور علماء و کرام جو ہدایت دیں اس کے مطابق عمل کریں، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔

إذا حضرتم عند العلماء ولم تقبلوا ما يقولون لكم كان حضر كم عندهم حجة عليكم ،
يكون عليهم اثم ذلك كما لقيتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقبلوا منه . (الفتح الرباني ص
٣١، ص ٥٣٢)

ترجمہ: جب تم علماء کے پاس جاؤ اور وہ تم سے جو کہیں تم اسے قبول نہ کرو تو تمہارا ان کے پاس حاضر ہونا تم پر بھت ہے گا، اس کا گناہ تم پر ایسا ہوگا جیسا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کرتے اور آپ کا کہنا نہ مانتے۔

علماء سے رابطہ نہ رکھنے اور ان کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کے سلسلہ میں حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ حدیث ماحظہ ہو، سیاحی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقهاء فیصلیہم اللہ تعالیٰ بثلث بلیات اولہا یرفع البرکۃ من کسبہم والثانیۃ یسلط اللہ تعالیٰ علیہم سلطاناً ظالماً والثالث یرجون من الدنیا بغیر ایمان (کذا فی مکاشفۃ الاسرار)۔

(ترجمہ): حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت پر غریب ایسا زائد آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے بھاگیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کو تین یا اڑھائی میں جتنا کرے گا (۱) ان کے کسب (کمائی) سے برکت اٹھ جائے گی (۲) اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا (۳) ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان جائیں گے۔ (ردۃ الناہضین ص ۲۹ ج ۱)

ایک اور حدیث میں ہے: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، اور بازاروں کی غارتگوں کو بلند اور غالب کرنے لگی اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی (یعنی نکاح میسر و نہار، اور آفتہ کے مال داری کو دیکھا جائے گا) تو حق تعالیٰ شانہ ان پر چار قسم کے عذاب

مسلمہ فرمادیں گے (۲) قسط سالی ہو جائے گی (۲) بادشاہ کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے (۳) حکام خیانت کرنے لگیں گے (۴) دشمنوں کے بے درپے حصے ہوں گے (حاکم) آج کل ان عداوتوں میں کون سا عذاب نہیں ہے جو امت پر مسلط نہیں لیکن وہ اپنی خوشی سے ان کے اسباب کو اختیار کریں تو پھر شکایت کیا؟ (الاعتدال نمبر ۱۵۳)

ابنہ مسلمانوں کو چاہئے کہ دل سے علماء کی عزت کریں، ان کی صحبت سے فیض حاصل کریں، ان کی شان میں کوئی ٹکڑے اور گستاخی نہ کیا کریں اور اگر کسی سے گستاخی اور بے ادبی ہوگئی ہو تو اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے استغفار کرے، ایک زمانہ سے اس معاملہ میں بڑی کوتاہی اور علماء سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، امام خطابی رحمہ اللہ اپنے زمانہ کا حال بیان فرماتے ہیں۔

وقد قال ابو سليمان الخطابي دغ الراغبين في صحبتك والتعلم منك فليس لك منهم صديق ولا رفيق اخوان العداية واعداء السر اذا لقوك مدحوك واذا غبت عنهم اغتابوك من اتاك منهم كان عليك رقيبا واذا خرج من عندك كان عليك خطيبا فلا تغتر باجتماعهم لديدك وتسلقهم بين يديك فما غرضهم ان يتخذوك سلما الى اوطارهم حمرا في حاجاتهم وان قصرت في غرض من اغراضهم يكونوا اشد اعدائك ويعدون تو دهمم اليك عليك او يروونه واجبا لديدك ويعرضون عليك ان تبدل لهم غرضك ودينك وتكون لهم نادعا خبيسا بعد ان كنت متبرعا رئيسا (مجالس الابرار ص ۵۰۸ مجلس نمبر ۸۷)

ترجمہ: اور ابو سلیمان خطابی نے کہا ہے کہ تیری صحبت اور تیری شاگردی کی رغبت کرنے والوں کو چھوڑ دے کیونکہ ان میں تیرا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ رفیق ہے، ظاہر کے بھائی ہیں باطن کے دشمن ہیں جب تم سے ملتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور جب تم ان سے جدا ہو جاتے ہو تو بغیث کرتے ہیں، جو کوئی ان میں سے تمہارے پاس آتا ہے وہ تمہارا تمہارا ہوتا ہے اور جب تمہارے پاس سے چلا جاتا ہے تو تمہاری بدگوئی کرتا ہے، لہذا اپنے پاس ان کے قریع ہونے اور تمہارے سامنے خوشامد کرنے سے بھوکا نہ کھانا کیونکہ ان کی غرض ظلم نہیں ہے بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ تم کو اپنی حاجات کا زینہ اور اپنے مقاصد کا گدھا بنالیں اور اگر تم نے ان کی کسی غرض میں ذرا کوتاہی کی تو پھر وہ تمہارے بڑے سخت دشمن ہیں اور تمہارے پاس اپنی آمد و رفت کو تم پر احسان سمجھتے ہیں اور اس کو تمہارے اوپر ایک واجب حق سمجھتے ہیں، اور خواہش کرتے ہیں کہ تم اپنی آبرو اور اپنا دین ان کے لئے کھو دو اور ان کا ادنیٰ فرمانبردار بن جاؤ اس کے بعد کہ تم واقع میں حاکم اور سردار تھے۔

ابنہ علماء کی عظمت کو سمجھیں اور ان کی صحبت کو قیمت جانیں اور ان کتاب فیض کی نیت سے حاضر ہوا کریں اور کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے اور ان کو ستانے اور بدنام کرنے کا تو دل میں خیال بھی نہ لائیں، یہ بہت فخر ناک ہے، حدیث قدسی میں ہے من اذى لى ولما فقد اذنته بالحوب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: جو میرے کسی مقبول بندے کو ستائے گا میں نے اس کے لئے اعلان جنگ کر دیا۔

(۹) بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، انسانیت کے حقوق و احترام کی بنیاد پر اس کو فروغ دیا جائے، اور دوسری قوموں کے ساتھ انسانی اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے اور ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کی جائے جس

سے فتنہ پیدا ہو، جھگڑوں سے دور رہنے کی سعی کی جائے، اگر کوئی تمہارے ساتھ ناحق جھگڑا کرے تو اول اسے سمجھاؤ اگر وہ نہ مانے اور مقابلہ پرتل جائے اور بادل ناخواست اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی پڑے تو پھر بڑی کامنظاہرہ نہ کریں، جرات مندانہ مقابلہ کریں مگر ان اصول کی پابندی کی جائے۔

(۱) بوڑھوں کو نہ ماریں (جب کہ وہ مقابلہ نہ کریں)

(۲) عورتوں کو نہ ماریں (جب کہ وہ مقابلہ نہ کریں)

(۳) بچوں کو نہ ماریں۔

(۴) ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

(۵) ان کا مشلہ نہ کیا جائے (یعنی ناک کا نہ کاٹیں)

(۶) پھلدار درخت نہ کاٹا جائے۔

(۷) کسی جاندار کو آگ میں نہ جلائیں۔

(۸) کھیتی برادہ نہ کی جائے۔

(۹) جانوروں، گائے، بیل، بچھنیں بکریوں وغیرہ کو تباہ نہ کیا جائے۔

(۱۰) برادران و ملین کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرنے کی کوشش کرتے رہیں، توحید و رسالت کی حقیقت سمجھائیں اور اس بات کی فکر کریں کہ وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں اور ابدی عذاب سے نجات پائیں

ان کا بھی ہم پر حق ہے حضور اکرم ﷺ کی بعثت دینا کے تمام انسانوں کے لئے ہے لہذا اس کی بھی فکر کریں۔

”تلك عشرة كاملة“

اللہ تعالیٰ امت کے لئے خیر کے فیصلے فرمائے، امت میں اتحاد و اتفاق اور رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر و فساد سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

بحرمة النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فقط و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

قرآن و حدیث کی روشنی میں رشتے داروں سے صلہ رحمی کی برکت و فضیلت اور قطع رحمی کی مذمت اور وعید شدید:

(سوال ۷۹) رشتے داروں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے چاہئیں قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا ہدایات ہیں تفصیل سے ان کو تحریر فرمائیں، آج کل عموماً رشتے داروں میں تعلقات ایسے نہیں ہیں، معمولی معمولی باتوں پر تعلقات توڑ دیئے جاتے ہیں نفرتوں نہیں برسوں تک سلام کلام تک بند رکھتے ہیں، کیا شرعیات چیت اور سلام کلام بند رکھنا جائز ہے رشتے داروں کی آپسی نا اتفاق کی وجہ سے آج گھر گھر فتنہ ہے، گھر کا چین و سکون ختم ہو گیا ہے، ہر ایک دوسرے کی غلطی کا تار ہے وہی چھو نہا بن کر پھیل کرے کے لئے تیار نہیں ہوتا (۱۱) لہذا اللہ (امید ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اہم مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈال کر امت کی رہنمائی فرمائیں

گے۔ اللہ دارین میں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے آمین، بیٹو! تو جروا۔
(السحاب) حامداً ومصلياً وسليماً، وہو الموفق۔ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتے داروں کی حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور حسن سلوک کی از حد تاکید اور اس کے بے حد نقصان اور اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور قطع رحمی یعنی اہل قرابت کے حقوق ادا نہ کرنے اور ان کے ساتھ برا معاملہ اور بد سلوکی کرنے پر بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

رشتے داروں سے صلہ رحمی ایسا مبارک اور مقدس عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور فراخی اور عمر میں اضافہ اور برکت عطا فرماتے ہیں جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا، انسان کبھی اپنے مال سے اہل قرابت کی مدد کرتا ہے اور کبھی اپنا کچھ وقت ان کے کاموں میں لگا تا ہے تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال میں وسعت اور عمر میں برکت اور اضافہ بالکل قرین قیاس ہے یہ صلہ رحمی کا دنیوی فائدہ ہے، آخرت کا اجر و ثواب علیحدہ ہے۔

اس کے برعکس جب کوئی شخص رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتا جس کی وجہ سے خاندانی جھگڑے اور الجھنیں کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے نتیجہ میں ولی پریشانی اور اندرونی ٹھنسن پیدا ہوتی ہے جس کا اثر کاروبار، بھرت، بلکہ ہر چیز پر پڑتا ہے، اور وہ ہر وقت پریشان حال رہتا ہے زندگی بے لطف ہو جاتی ہے نہ کاروبار میں برکت معلوم ہوتی ہے اور نہ ولی سکون رہتا ہے، قطع رحمی کا یہ دنیوی نقصان ہے اور آخرت میں جو عذاب اور سزا ہے وہ الگ ہے، اللہ پاک قطع رحمی سے محفوظ رکھے۔

جن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے قرآن و حدیث میں ان کے لئے عموماً دو لفظ (۱) ذوی الارحام (۲) ذوی القربی استعمال کئے گئے ہیں۔ ذوی الارحام یا ذوی القربی میں وہ تمام رشتے دار داخل ہیں جن سے نسبی رشتہ ہو جائے وہ رشتہ والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے اور چاہے وہ رشتہ ستائش دور کا ہو..... والد کی طرف سے رشتہ داری ہو جیسے داد، دادی، پردادا، پردادی، بھائی، بھینجی، بھینجی، اور ان دونوں کی اولاد کا سلسلہ، بہن، بھانجا، بھانجی، اور ان دونوں کا سلسلہ اولاد ہو چچا، اور ان کی اولاد اور اولاد، چچو بھی اور ان کی اولاد، خرتک والدہ کی طرف سے رشتہ داری ہو جیسے نانا، نانی، پرانا، پرانی، خالہ، ماموں اور ان دونوں کی پوری نسل وغیرہ، اسی طرح بیوی کے رشتہ دار جیسے بیوی کے ماں باپ، بھائی، بہن اور ان کی اولاد اور اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہئے، حسن سلوک کے لئے والدین سب سے مقدم ہیں۔

الحاصل اقارب اجانب کے مقابلہ میں ہیں جن سے کسی طرح کا بھی رشتہ ہو وہ اقارب ہیں ورنہ اجانب۔
تفسیر روح المعانی میں ہے والمراد بالرحم الاقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وان بعد. ویطلق على الاقارب من جهة النساء (تفسیر روح المعانی ص ۱۵۴ جز نمبر ۳ سورہ نساء)
نیز روح المعانی میں ہے وقال الراغب، الرحم: رحم المرأة ای بیت منبت ولہا ووعاؤہ ومنہ استعبر الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدہ..... وقد صرح ابن الاثير بان ذا الرحم يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب والمراد بهم مايقابل الاجانب ويدخل فيهم

الحصول والفروع والحواشی من قبل الاب او من قبل الام وحرمة قطع كل لا شک فیہا والایاتظاہرہ فی حرمة قطع الرحم. (تفسیر روح المعانی ص ۷۰ جز نمبر ۲۶ سورہ محمد، آیت ونقطعوا ارحامکم)

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر صلہ رحمی کرنے کو بیان فرمایا ہے چند آیات ملاحظہ ہوں۔

(۱) واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والا رحم (سورہ نساء آیت نمبر ۱۰ بارہ نمبر ۳)

اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیر دار و رزق اہل قرابت والوں سے۔

یہ آیت صلہ رحمی کے بارے میں بہت ہی واضح ہے اور بہت مبلغ اور محکم انداز میں صلہ رحمی کا حکم کیا گیا ہے۔

مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فائدہ عثمانی میں تحریر فرمایا ہے (اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد) تم کو یہ حکم ہے کہ قرابت سے بھی ذریعہ اہل قرابت کے حقوق ادا کرتے رہو اور قطع رحم اور بد سلوکی سے بچو، نبی خاتم تمام افراد

انسانی کے ساتھ علی العموم سلوک کرنا تو آیت کے پہلے حصہ میں آچکا تھا اہل قرابت کے ساتھ چونکہ قرب و اختلاص و خصوص اور بڑھا ہوا ہے اس لئے ان کی بد سلوکی سے اب خاص طور پر ڈرایا گیا کیونکہ ان کے حقوق دیگر افراد انسانی سے بڑھے

ہوئے ہیں چنانچہ حدیث قدسی: (۱) قال اللہ تبارک وتعالیٰ انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته (مشکوٰۃ باب البر والصلة الفصل الثانی ص ۳۲۰)

اور حدیث (۲) خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقری الرحم فقال

مه قالت هذا مقام العائذ منك من القطیعة فقال ان ترضی انصل من وصلک واقطع من قطعک

قالت بلی یارب قال (ایضاً الفصل الاول) فذلک اور حدیث الرحم (۲) شجعة من الرحمن فقال

الشم من وصلک وصلته ومن قطعک قطعته ایضاً اور حدیث الرحم (۳) معلقہ بالعرض نقول من وصلی

وصله اللہ من قطعنی قطعہ (مشکوٰۃ باب البر واصلة الفصل الاول ص ۳۲۰)

(۱) ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں رحم ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور میں نے لفظ رحم کو اپنے نام (رحمن) سے مشتق کیا ہے (الکافی) (پس جو شخص اس کو مانے گا (یعنی صلہ رحمی کرے گا) میں اس کو (اپنی رحمت سے) کمادوں گا اور جو شخص اسے کائے (یعنی رنج کرے گا) میں اس کو اپنی (رحمت سے) کائوں گا۔

(۲) ترجمہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی پیدائش سے پہلے ہی ان صورتوں کے ساتھ اپنے رحم انی میں مقدر کر دیا جن پر پیدا ہوں گی) اور جب ان سے فارغ ہوا تو میں نے رشتہ طے کر دیا اور ہر درگاہ کی تمام رشتہ داروں کو فرمایا کہ

ایک جانا ہے؟ تم نے رحم کو کیا کیا کائے جانے کے خوف سے میری پناہ مانے والے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے (یعنی میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے

اور تیرے دامن رحمت و شفقت کی طرف دست سوال دراز کر کے ہوں) تجھ سے اس امر کی پناہ مانا تو ان کو کوئی شے نہ ہو سکتی تھی۔

دین کو جوڑنے کے لئے اس کو تیار کر کے اپنا درگاہ عالم نے فرمایا ایک تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو شخص رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ان سلوک کے (ذریعہ) تجھ کو قائم و برقرار رکھے اس کو میں بھی (اپنے احسان و احسان اور اجر و بخشش کے ذریعہ) قائم و برقرار رکھوں اور جو شخص (رشتہ داروں اور عزیزوں کے حقوق کی پامالی کے ذریعہ) تجھ کو قطع کرے میں بھی (اپنے احسان و احسان کا قطع اس سے مشتق کروں اور تم سے عرض کیا یہ درگاہ

شک میں اس پر راضی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہ وعدہ میرے لئے ثابت و قرار ہے ایسا ہی ہوگا (ملاحظہ فرمائیے حدیث)

(۱) رحم (کا لفظ) رحمن (کے لفظ) سے اخذ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت سے فرمایا جو شخص مجھ کو جوڑے گا تیرے حق کو ٹوٹو گئے گا میں بھی اس کو (اپنی رحمت سے ساتھ)

(۲) ترجمہ رحمت رحمتی رشتہ طے کر دیا ہو اسے (یعنی رحمت) یا میرے کہتے ہیں (جو شخص مجھ کو مانے گا اس کو لکھ (اپنی رحمت سے) اور جو شخص مجھ کو نہ مانے گا (اپنی رحمت سے) چھوڑ دے گا۔

(۳) ترجمہ رحمت رحمتی رشتہ طے کر دیا ہو اسے (یعنی رحمت) یا میرے کہتے ہیں (جو شخص مجھ کو مانے گا اس کو لکھ (اپنی رحمت سے) اور جو شخص مجھ کو نہ مانے گا (اپنی رحمت سے) چھوڑ دے گا۔

اور جو شخص مجھ کو نہ مانے گا (اپنی رحمت سے) چھوڑ دے گا۔

اللہ اس پر شاہد ہیں اور رحم کے اختصاص مذکور اور تعلق کی طرف مشیر ہیں ان (فواکد مثنوی یعنی تفسیر مثنوی اول سورۃ نساء) تفسیر معارف القرآن میں ہے والا ارحام یعنی قرابت کے تعلقات خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ ماں کی طرف سے ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو۔

صلہ رحمی کے معنی اور اس کے فضائل:

لفظ الارحام جمع ہے رحم کی، رحم بچہ وافی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے اس لئے اس سلسلہ کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے ان کی طرف سے بے توقہی و بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ احادیث شریفہ میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

من احب ان یسط له فی رزقه ویسأ له فی اثره فلیصل رحمہ (مشکوٰۃ، ص ۳۱۹ باب البر والصلة الفصل الاول)

یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔

عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کے دو مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

یا ایہا الناس اقشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام (مشکوٰۃ شریف ص ۱۶۸ (باب فضل الصدقة الفصل الثانی))

لوگو ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لئے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب کہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں، یا درکھوان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔

ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا، جب نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

لو اعطیہا احوالک کان اعظم اجرک (مشکوٰۃ، ص ۱۷۱ (باب فضل الصدقة الفصل الاول ص ۱۷۱))

اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتیں تو زیادہ ثواب ہوتا۔ اسلام میں غلام باندی آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اسے بہترین کارثواب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ بہر حال اس سے اعلیٰ ہے۔

اسی مضمون کی ایک اور روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

الصدقة علی المسکین صدقة وهی علی ذی الرحم نشان صدقة وصله (مشکوٰۃ ص ۱۷۱ (ایضاً الفصل الثانی))

یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے اور اپنے کسی عزیز قریب کی مدد کرنا دواہمروں پر مشتمل ہے ایک صدقہ دوسرا صلہ رحمی۔

صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید وعیدیں روایات حدیث میں مذکور ہیں، اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔

(۱) لا یدخل الجنة قاطع (باب البر والصلة الفصل الاول مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۹) ”جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔“

(۲) لا تنزل الرحمة علی قوم فیہ قاطع رحم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰) ”اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔“

اخیر میں پھر دلوں میں اداء حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے فرمایا۔

ان الله کان علیکم رقیباً یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے جو تمہاری دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے اگر بھی طور پر شرما شرمی، بے دلی سے کوئی کام کر بھی دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگراں ہے، قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ (معارف القرآن ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ جلد دوم، ہفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ)

تفسیر ماجدی میں ہے۔ ”واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام۔“ الارحام رحم کی جمع ہے اور اس کا اطلاق بڑا وسیع ہے، سارے عزیز و اقارب، اہل خاندان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔

الرحم اسم لکافة الاقارب من غیر فوق بین المرحوم وغیره (قرطبی) من المجاز الرحم القرابة و بینہما رحم ای قرابة قریبة (تاج)

الارحام۔۔۔ کا عطف، آیت میں خوب غور کر لیا جائے، اللہ پر ہے، یہ ہے قرابت یا رشتہ داری کی اہمیت اسلام میں، درحقیقت امت کے نظام اجتماعی کا سنگ بنیاد ہی شریعت نے قرابت یا رحم کو قرار دیا ہے، عزیزوں و اقربوں، خاندان اور برادری والوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام میں کوئی دوسرے درجہ کی چیز نہیں اول درجہ کی اہمیت رکھنے والی ہے۔

وفی عطف الارحام علی اسم الله ولا علی عظم ذنب قطع الرحم (بحر) وقد نہ سبحانه تعالیٰ اذا قرن الارحام باسمه الکریم علی ان صہا لمکان منه (بیضاوی) فیہ تعظیم لحق الرحم و تاکید للمنع عن قطعہا (جصاص)

اور اسی معنی میں یہ حدیث بھی آئی ہے: **الرَّحِمُ مَعْلُوقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اَلَا مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللّٰهُ مِنْ قِطْعَتِي قِطْعَةً** (رحم عرش الہی سے معلوق و ماکر تار پتا ہے کہ جو مجھے جوڑے رکھے اللہ اسے جوڑے رکھے اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔)

فقہاء اس پر متفق ہیں کہ قربت کا لحاظ واجب ہے اور قطع کرنا جرم ہے تفققت الصلۃ علی ان صلوۃ الروح و اجابۃ وان قطعناھا محرمۃ (قرطبی) ان اللہ کان علیکم رقیباً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، ہر ۲۴ گھنٹہ (تمہارے ذاتی، خانگی، اجتماعی سارے ہی معاملات میں) (اللہ تعالیٰ نگران ہے) اگر اس کا استحضار ہے تو آج افراد امت کی خانگی زندگیاں کس قدر خوشگوار ہو جائیں۔ (تفسیر ماجدی ص ۳۳، جلد دوم، مواءنا عبد الماجد دریابادی)

(۲) دوسری آیت: **واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئاً وبالوالدین احساناً** وبذی القربی والیسمی والممسکین والجار ذی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختلاً فخوراً (سورۃ نساء آیت ص ۳۶ پارہ نمبر ۵) ترجمہ: اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قربت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب بھائیہ کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دروڑ والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور راہ گیر کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضہ میں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں شیخی کی باتیں کرتے ہوں (ترجمہ حضرت تھانوی)

یہ آیت مبارکہ بھی بیان حقوق میں بڑی جامع ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا پھر ماں باپ کا پھر درجہ بدرجہ سب رشتہ داروں اور حاجت مندوں کا۔

تفسیر ماجدی میں ہے ص ۵۲ بحوالہ کہ دیکھ لیا جائے کہ حسن سلوک کی تاکید والدین سے لے کر غلاموں اور باندیوں، غرض معاشرہ کے ہر طبقہ کے ساتھ ہو رہی ہے پھر اس حکم کا عطف تو حید الہی پر دنیا کی کسی آسمانی کتاب میں اس بے نظیر تعلیم کی نظیر ملے گی؟ اور اس کے ساتھ تحقیق کی یہ تصریح بھی ملانی جائے کہ ”اہل حقوق اگر کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان کرے البتہ مسلمان کا حق اسلام کی وجہ سے ان سے زیادہ ہوگا۔“ (تھانوی) (تفسیر ماجدی ص ۵۶)

معارف القرآن میں ہے: ”حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کا مضمون اس طرح ارشاد فرمایا گیا۔ **واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئاً** یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ الی قول۔ اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور علق والوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق کے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرمایا کہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقوق اور اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات و انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات و انعامات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عالم اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہیں اور آفرینش سے لے کر اس کے جوان

ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں ان سب میں اظہار اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھر اس کے بقا و ارتقا کے ضامن ہیں اسی لئے قرآن کریم میں دوسرے مواقع میں بھی ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے متصل بیان فرمایا گیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

ان اشکری ولو الدبک

یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: **واذا حصدنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احساناً** ان دونوں آیتوں میں والدین کے معاملہ میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت کرو، بلکہ لفظ احسان لایا گیا جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت کے نفقہ میں اپنا مال خرچ کریں اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں، یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل شکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لئے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو جب بھی اولاد کے لئے بدسلوکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم ﷺ نے دس وصیتیں فرمائی تھیں، ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے، دوسرے یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل اور مال کو چھوڑ دو (مسند احمد)

رسول کریم ﷺ کے ارشادات میں جس طرح والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکیدات وارد ہیں اسی طرح اس کے بے انتہا فضائل اور درجات و ثواب بھی مذکور ہیں۔

بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔

ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔

شعب الایمان میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع فرمانبردار ہو جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔

متبعی ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

(آیت میں والدین کی بعد عام ذوی القربی یعنی تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے۔) (معارف القرآن ص ۴۰۹، ۴۱۰، ص ۴۱۱، ص ۴۱۲)

(۳) ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملئكة والكتب والسنن وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل والساكنين وفى الرقاب واقام الصلوة وآتى الزكوة الموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى الباس والضراء وحسن الباس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون (قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت نمبر ۷۷ تا ۸۰ پارہ نمبر ۲)

ترجمہ: کچھ سارا کمال اسی میں نہیں (آگیا) کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن (اسلی) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (سب) کتب (سادیہ) پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور (بے خرچ) مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چڑھانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص (ان عقائد و اعمال کے ساتھ) یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ (اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگدستی میں اور بیماری میں اور قحط میں یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں اور یہی لوگ جو (سچے) متقی (کہے) جاسکتے ہیں۔

تفسیر ماجدی میں ہے ذوی القربى الخ مصارف خیر کی اسلام نے یہ کتنی مناسب اور حکیمانہ ترتیب قرار دے دی ہے، آیت کے اس جزو میں امت کا پورا نظام معاشی ایک خلاصہ کی شکل میں آ گیا ہے، مالی اعانت سب سے پہلے اپنے عزیزوں قریبوں کی کرنا چاہئے یہ نہ ہو کہ بھائی کی کوٹھیاں تیار ہو رہی ہیں اور بہن تجھ پر نہ کوڑس رہی ہے، چچا کے پاس موٹر ہیں ہوں اور تجھے کوئی کچھ مٹھے بھی نہیں دے رہی ہیں، ہر دروازہ کسب سے پہلے خبر گیری اپنے نادار عزیزوں، کنبہ والوں، بھائیوں، بہنوں، بھتیجیوں، بھانجیوں اور دوسرے قریبوں کی کرنا چاہئے اس کے بعد غیر مصلحت کے بہتی کے، شہر کے یتیم بچوں کیجوں کا آتا ہے جن کا کوئی والی، وارث، ہر پرست باقی نہیں رہا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ غیر امت کے عام مظلوم محتاجوں اور پھر ان مسافروں راہ گیروں کا آتا ہے جو زار راہ سے محروم ہیں، اور اس لئے اپنے ضروری مسافروں سے محروم رہ جاتے ہیں یا بہت سی کمپنیاں باہر سے وارد ہو گئے ہیں، اور کوئی ان کے ٹھکانے بھلانے کا روادار نہیں ہو رہا ہے اور پھر آخر میں اہل حاجت سوالیہ رہ جاتے ہیں، اس پورے معاشی پروگرام پر اگر قاعدہ سے عمل ہونے لگے تو امت میں کہیں مظلومی، تنگدستی، بے معاشی، بے روزگاری کا وجود باقی رہ سکتا ہے؟ (تفسیر ماجدی ص ۳۰۶ تا ۳۰۷ سورۃ بقرہ آیت نمبر ۷۷ تا ۸۰)

(۴) یسئلونک ماذا یسفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتیمى والمسکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہہ علیم (سورۃ بقرہ آیت ص ۲۱۵ پ ۲)

ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ ہم تم کو صرف کرنا ہو وہاں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو مال نیک کام کر دو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے (وہ اس پر ثواب دیں گے)

نوٹ: عثمانی میں ہے بعض اصحاب جو مالدار تھے انہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا تھا کہ مال میں سے

کیا خرچ کریں؟ اور کس پر خرچ کریں، اس پر یہ حکم ہوا کہ قلیل خواہ کثیر جو کچھ خدا کے لئے خرچ کرو وہ والدین اور اقارب اور یتیم اور محتاج اور مسافروں کے لئے ہے، یعنی حصول ثواب کے لئے خرچ کرنا چاہو تو جتنا چاہو کر، اس کی کوئی تعیین و تحدید نہیں، البتہ یہ ضرور ہے جو مواقع تم نے بتائے ان میں صرف کرو۔ (نوٹ: عثمانی)

(۵) ان اللہ ما بالعدل والاحسان وابتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظمکم لعلکم تذكرون۔ (سورۃ نحل آیت نمبر ۹۰ پارہ نمبر ۲۳ رکوع ۱۸)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو اپنے کلمہ فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔

نوٹ: عثمانی میں ہے: قرآن کو تیسرا لکل شئی فرمایا تھا، یہ آیت اس کا ایک نمونہ ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک خیر و شر کے بیان کو اس آیت میں اکٹھا کر دیا ہے، گویا کوئی عقیدہ، خلق نیت، عمل، معاملہ، اچھایا برا ایسا نہیں جو امر اور نہی اس کے تحت میں داخل نہ ہو گیا ہو، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی تو تنہا یہی آیت ”تبیانا لکل شئی“ کا ثبوت دینے کے لئے کافی تھی، شاید اسی لئے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ جمعہ کے آخر میں درج کر کے امت کے لئے اسوۂ حسنہ قائم کر دیا اس آیت کی جامعیت سمجھانے کے لئے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے تاہم تعویذ اس اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ آیت میں جن چیزوں کا امر فرمایا ہے اور نہی اس میں ۱۲ احسان نمبر ۳ ایماذی القربى۔

عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات، اعتدال و انصاف کے ترازو میں تلے ہوئے ہوں، افراط و تفریط سے کوئی پلہ نہ ٹھٹھکے نہ پائے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کئے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، جو بات اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرے۔

احسان کے معنی یہ ہیں کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے، مقام عدل و انصاف سے ذرا اور بلند ہو کر فضل و عضو و تلافی و ترمیم کی خواہش رکھے فرض ادا کرنے کے بعد قنوط و تبرع کی طرف قدم بڑھائے، انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھلائی کرے گا خدا اسے دیکھ رہا ہے، احسان سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی صورت میں ملے گا ”لا حسان الا الا حسان“ (ترمذی، رکوع نمبر ۳) یعنی دو نیکیاں (یعنی فائدہ یواک“ (صحیح بخاری) اہل جزاء الا حسان الا الا حسان“ (ترمذی، رکوع نمبر ۳) یعنی دو نیکیاں (یعنی عدل و انصاف یا بالفاظ دیگر انصاف و مروت) تو اپنے نفس اور ہر ایک خویش و بیگانہ اور دوست و دشمن سے متعلق شخص لیکن اقارب کا حق اچانک سے کچھ زیادہ ہے، جو تعلقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیئے ہیں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان اچانک سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہئے، صلہ رحمی ایک مستقل نیکی ہے جو اقارب و ذوی الارحام کے لئے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہئے، گویا احسان کے بعد ذوی القربى کا باقیہائیں ذکر کر کے متنبہ فرمایا کہ عدل و انصاف تو سب کے لئے یکساں ہے لیکن مروت و احسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت و اہتمام کے قابل ہیں فرق مراتب کو فراموش کرنا ایک طرح قدرت کے قائم کئے ہوئے

قوانین کو بھلا دینا ہے۔ اب ان تینوں لفظوں کی ہمہ گیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھدار آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کون سی فطری خوبی بھلائی اور نیکی دنیا میں ایسی رہ گئی ہے جو ان تین فطری اصولوں کے احاطہ سے باہر ہو (فائدہ عثمانی)

تفسیر معارف القرآن اور ایسی میں ہے۔ "اور سوم یہ کہ اللہ کو حکم دینا ہے خویش و اقارب کو دینے کا یعنی صلہ رحمی کا کیونکہ اقارب کا حق بجانب ہے، عدل و انصاف تو دوست و دشمن سب کے لئے برابر اور یکساں ہے، اور احسان و مروت میں بسا اوقات خصوصیت اور رعایت بھی ملحوظ ہوتی ہے، یہ صلہ رحمی اگرچہ عدل میں یا احسان میں داخل ہے لیکن صلہ رحمی اور حق قرابت کا لحاظ اور پاسداری ایک مستقل نیکی اور بھلائی ہے اور عظیم احسان ہے اس خصوصیت کے ساتھ وایتا ذی القربیٰ کو علیحدہ ذکر فرمایا کیونکہ قرآن اور حدیث صلہ رحمی سے بھرے پڑے ہیں حدیث میں ہے کہ لفظ رحم بمعنی قرابت اللہ کے نام پاک رحمن سے مشتق ہے جو رحم (قرابت) کو وصل کرے یعنی ملاوے اللہ اس کو ملاوے اور جو رحم (قرابت) کو قطع کرے اللہ اس کو اپنی رحمت سے منقطع کرے یہی وجہ ہے کہ بعض صورتوں میں قرمبی حاجت مند رشتہ دار کا نان نفقہ واجب ہو جاتا ہے، اور بعض صلہ رحمی مستحب ہے جیسے رشتہ دار کو مدد یا اور تحفہ دینا تاکہ باقی محبت اور الفت قائم رہے۔ بہر حال صلہ رحمی احسان کا فردا مکمل ہے، اس لئے خاص طور پر اس کو علیحدہ ذکر فرمایا، کیونکہ قرابت داروں کو روپیہ پیسہ سے مدد کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا عظیم عبادت ہے جس میں یہ تین فضیلتیں عدل اور احسان اور صلہ رحمی جمع ہو گئیں اس کی قوت عقلیہ اور ملکیہ مکمل اور مہذب ہو گئی۔ (معارف القرآن ج ۷ ص ۷۱، سورہ نحل، از اشعثر تفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی)

(۶) یَا اِذَا اخْلَٰسْنَا مِنۢ بَٰسِ اِسْرَآئِیْلَ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ بِالْوَالِدِیْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِمْو الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمۡ اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْکُمْ وَاَنْتُمْ مَّعْرُضُوْنَ (سورہ بقرہ آیت نمبر ۸۳ پارہ نمبر ۱ رکوع نمبر ۹)

ترجمہ: اور وہ (زمانہ یاد کرو) جب آیا ہم نے (توریت میں) قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا (کسی کی) بجز اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا اور اہل قرابت کی بھی اور بیکے باپ کے بچوں کی بھی اور غریب محتاجوں کی بھی اور عام لوگوں سے اچھی طرح (خوش خلقی سے) کہنا اور پابندی رکھنا نمازی اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم (قول و قرار کر کے) اس سے بچر گئے بجز معدودے چند کے اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ (ترجمہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

تفسیر معارف القرآن میں ہے: مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شرائع میں مشترک ہیں، جن میں تو حید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی و خوش خلقی کرنا اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ (معارف القرآن ص ۲۵۳ ج ۱، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، معارف القرآن اور ایسی میں ہے: فائدہ:

(فائدہ اولیٰ):

والدین کی تربیت: تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے، والدین عالم اسباب میں اس کے وجود کے ایک

ظاہری سبب ہیں، ماں باپ اولاد کے ساتھ جو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی غرض اور غرض کے لئے نہیں۔ اولاد کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت ملوث نہیں ہوتے اولاد کے لئے جو کمال ممکن ہو والدین دل و جان سے اس کی آرزو کرتے ہیں، اولاد کی ترقی اور عروج پر کبھی حسد نہیں کرتے ہمیشہ اپنے سے زیادہ اولاد کو ترقی اور عروج پر دیکھنے کے خواہش مند اور آرزو مند رہتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد تعظیم والدین کا حکم دیا اور انہیں وجوہی بنا پر والدین کی تعظیم تمام شریعتوں میں واجب رہی اور چونکہ یہ حق محض ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے اس لئے وبالوالدین میں ایمان کی قید نہیں لگائی گئی اشارہ اس طرف ہے کہ والدین کی تعظیم والدین ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں واجب اور لازم ہے، والدین خواہ کافر و فاجر ہوں یا منافق و فاسق ہوں، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے آذر کی دعوت و تلقین میں ہمیشہ تلطف اور نرمی کو ملحوظ رکھا جیسا کہ سورہ مریم میں مفصل قصہ مذکور ہے اور قرآن و حدیث میں جا بجا کافر و مشرک ماں باپ کی ساتھ بھی سلوک اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔

فائدہ دوم:

محتاج تو یتیم اور مسکین دونوں ہی ہیں، مگر یتیم کس ہونے کی وجہ سے کمانے کی طاقت نہیں رکھتا اس لئے یتیم کو مسکین پر مقدم فرمایا۔

فائدہ سوم:

مالی سلوک اور احسان زیادہ تر اقارب کے ساتھ ہوتا ہے، مالی احسان ہر ایک کے ساتھ ممکن نہیں اس لئے تو قول الناس حسنا میں اجانب کے ساتھ قولی احسان کا ذکر فرمایا اس لئے کہ تو انصاف اور حسن خلق کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے۔

فائدہ چہارم:

دعوت اور تذکیر یعنی وعظ اور نصیحت کے موقع پر نرمی اور ملاطف معبود ہے، کما قال تعالیٰ: "وقولوا لا حولا ولا قوت لنا لعلہ یتذکر او یحشی"، وقال تعالیٰ ادفع البالی ہی احسن غرض یہ کہ وعظ اور نصیحت وقال تعالیٰ فیما رحمة من اللہ لہم۔ وقال تعالیٰ ادفع البالی ہی احسن غرض یہ کہ وعظ اور نصیحت اور تبلیغ اور مناظرہ میں تلطف اور لین مناسب ہے جیسا کہ ان آیات سے صاف ظاہر ہے، البتہ جہاد اور قتال میں غلظت اور شدت مناسب ہے، کما قال تعالیٰ یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم (کیونکہ جہاد اسلام اور اہل اسلام کو ممانے والوں سے کیا جاتا ہے) جہاد اور نصیحت کے فرق کو خوب سمجھ لو۔

فائدہ پنجم:

در بیان فرق مدارقہ و مدارحت بہت سے لوگ مدارقہ اور مدارحت میں فرق نہیں سمجھتے حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اپنی و بیوی اور جسمانی راحت اور منفعت کو دوسرے کی و بیوی راحت اور منفعت کے خیال سے

چھوڑ دینا اس کا نام مدارقہ ہے اور کسی دنیوی لحاظ کے خاطر اپنے دین کو چھوڑ دینا اور اس میں سستی کرنا اس کا نام مدافعت ہے مدارقہ شریعت میں مستحسن اور پسندیدہ ہے اور مدافعت قبیح اور مذموم ہے لہذا قال تعالیٰ اَوَدُّ اَلْکُوْهُنَّ عَلٰی فِیْءِ هٰنُوْنَ

خلاصہ یہ کہ یہ دین کی سستی اور غری کا نام مدافعت ہے اور دنیوی امور میں نرمی اور سستی کا نام مدارات ہے۔ (معارف القرآن ص ۶۹ ص ۷۰) اے ابوالاعمال محمد ادریس کا مدخلی

تفسیر ماجدی میں ہے قولہ للناس حسناً یعنی عام طور پر لوگوں سے حسن گفتار کو قائم رکھو۔

ای قولہ للناس معاملة حسنة (بحر) قولہ لهم الطیب (بحر عن ابی العالیہ) بات چیت میں اچھی طرح پیش آتے رہنا اہل ترین اور ادنیٰ ترین فرض انسانیت ہے اس لئے یہ حکم عام ہے یعنی خوش خلقی سے سب ہی کے ساتھ پیش آتے رہنا چاہئے، چاہے وہ نیک و بد فاق و صالح، کیسا ہی انسان ہو بس احتیاط اتنی رہے کہ اس خوش خلقی و خندہ روئی سے کہیں مخاطب کی بدعت یا بد مذہبی کی تائید نہ پیدا ہو جائے۔

وهذا كله حصص على مكارم الاخلاق فينبغي للامسان ان يكون قوله للناس ليئا ووجهه مستطافاً مع البرو الفاجر والسنی والمبتدع من غير مذهبه ومن غير ان يتكلم معه بكلام يظن انه يرضى ملهه (قرطبی)

وبالوالدین احساناً: والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کیا جائے ان سے بدادب پیش آیا جائے ان کے احکام کی تعمیل کی جائے اور ان کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے اور ان کے دوستوں سے بہ حسن سلوک پیش آیا جائے۔

الا حسان الی الوالدین معاشرتهما بالمعروف والنواضع لهما وامتنال امرهما والدعاء لهما بعد مما تهما وصله اهل ودھما (قرطبی)

حکیم کو حید کے معابد بندوں کے ساتھ ان احکام سلوک و حسن معاشرت کو لے آنا اس کی دلیل ہے کہ خدا کے ہاں حقوق العباد (بندوں کے حقوق) کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ (تفسیر ماجدی ص ۱۵۰ جلد اول)

(۷) وات ذالقریبی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیراً O ابن السبیلین کانوا اخوان الشیاطین۔ وکان الشیطن لربہ کفوراً۔ (سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۲۶، ۲۷) پارہ نمبر ۱۵ رکوع نمبر ۳

ترجمہ: اور قریب و دار کو اس کا حق (مال وغیرہ) دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا اور (مال) کو بے موقع مت اڑانا (کیونکہ) بے شک بے مواقع اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

معارف القرآن میں ہے اس آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ ہر رشتہ دار کا حق ادا کیا جائے جو کم سے کم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور عمدہ سلوک ہے، اگر وہ حاجت مند ہو تو ان کی مالی امداد بھی اپنی وسعت کے مطابق اس میں داخل ہے، اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہوگئی کہ ہر شخص پر اس کے عام رشتہ دار، عزیزوں کا بھی حق ہے وہ کیا اور لکھتا ہے اس کی تفصیل مذکور نہیں مگر عام صلہ رحمی اور حسن معاشرت کا اس میں داخل ہونا

واضح ہے، امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسی فرمان کے تحت جو رشتہ دار زنی رحم محرم ہوا اگر وہ عورت یا بچہ ہے جن کے پاس اپنے گزاردہ کا سامان نہیں اور کمانے پر بھی قدرت نہیں، اسی طرح جو رشتہ دار زنی رحم انج یا اندھا ہوا اور اس کی ملک میں اتنا مال نہیں جس سے اس کا گزارہ ہو سکے تو ان کی جن رشتہ داروں میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان پر ان سب کا نفقہ فرض ہے، اگر ایک ہی درجہ کے کئی رشتہ دار صاحب وسعت ہوں تو ان سب پر تقسیم کر کے ان کا گزارہ نفقہ دیا جائے گا۔

سورۃ بقرہ کی آیت علی الوارث مثل ذلک سے بھی یہ حکم ثابت ہے۔

اس آیت میں اہل قرابت و مسکین و مسافر کو مالی مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کو ان کا حق فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر احسان جتانے کا کوئی موقع نہیں کیونکہ ان کا حق اس کے ذمہ فرض ہے، دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ (معارف القرآن ص ۴۵ ج ۵) مکتبہ مظاہرہ یونہد مولانا مفتی محمد شفیع

(۸) فات ذالقریبی حقہ والمسکین وابن السبیل ط ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک ہم المفلحون O (سورۃ روم آیت نمبر ۳۸ ع نمبر ۷ پ ۲۱) ترجمہ: پھر قریب و دار کو اس کا حق دیا کر اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاں پانے والے ہیں۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

معارف القرآن میں ہے: آیت مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ کو اور بقول حسن بصری ہر مخاطب انسان کو جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں غل نہ کرو بلکہ اس کو ان کے مصارف میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو، اس سے تمہارے مال اور رزق میں کمی نہیں آئے گی اور اس حکم کے ساتھ اس آیت میں مال کے چند مصارف بھی بیان کر دیئے، اول ذی القربی، دوسرے مسکین تیسرے مسافر، کہ خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دوا اور ان پر خرچ کرو اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر دیا ہے اس لئے ان کو دینے کے وقت ان پر کوئی احسان نہ جتاؤ کیونکہ حق والے کا حق ادا کرنا حق تعالیٰ سے عدل و انصاف ہے کوئی احسان و انعام نہیں ہے۔

اور ذی القربی سے مراد ظاہر ہے کہ عام رشتہ دار ہیں، خواہ ذورحم محرم ہوں یا دوسرے (کسما ہو قول الجمهور من المفسرین) اور رقی سے مراد بھی عام ہے خواہ حقوق واجب ہوں جیسے ماں باپ، اولاد اور دوسرے ذی الارحام کے حقوق یا محض تبرع و احسان جو رشتہ داروں کے ساتھ بہ نسبت دوسروں کے بہت زیادہ وثواب رکھتا ہے، یہاں تک کہ امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ جس شخص کے ذی الارحام رشتہ دار محتاج ہوں وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اور ذی القربی کا حق صرف مالی امداد ہی نہیں ان کی خبر گیری، جسمانی خدمت اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم زبانی ہمدردی اور تسلی وغیرہ جیسا کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ ذی القربی کا حق اس شخص کے لئے جس کو مالی وسعت حاصل یہ ہے کہ مال سے ان کی امداد کرے اور جس کو یہ وسعت حاصل نہ ہو اس کے لئے جسمانی خدمت اور زبانی ہمدردی ہے (قرطبی) (معارف القرآن ج ۶ ص ۴۳ مفتی محمد شفیع صاحب)

(۹) واذ حضر القسمة اولوا القربی والبنی والمسکین فارز قوہم وقولوا لہم قولاً

معروفاً O (سورہ نساء آیت نمبر ۷ بارہ نمبر ۳ و کوع نمبر ۱۳)

ترجمہ اور جب (وارثوں میں ترکہ کے) تقسیم ہونے کے وقت آ موجود ہوں رشتہ دار (دور کے) اور یتیم اور غریب لوگ تو ان کو بھی اس (ترکہ) میں سے (جس قدر باغیوں کا ہے اس میں) سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو (حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

فوائد عثمانی میں ہے یعنی تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبہ کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا یا جو یتیم اور محتاج ہوں ان کو کچھ کھلا کر رخصت کر دیا کوئی چیز ترکہ میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دو کہ یہ سلوک کرنا مستحب ہے اور اگر مال میراث میں سے کھلائے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو مثلاً وہ یتیموں کا مال ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی تو ان لوگوں سے مقول بات کہہ کر رخصت کر دو یعنی نرمی سے عذر کرو کہ یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی اس لئے ہم مجبور ہیں، ابتدائے سورت میں بیان ہو چکا ہے کہ تمام قرابت والے درجہ بدرجہ سلوک اور مراعات کے مستحق ہیں اور یتیم اور مساکین بھی اور جو قریب یتیم یا مسکین بھی ہو تو اس کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہئے اس لئے تقسیم میراث کے وقت ان کو بھی الوبح کچھ نہ کچھ دینا چاہئے، اگر کسی وجہ سے وارث نہ ہو تو حسن سلوک سے محروم نہ رہیں۔ (فوائد عثمانی)

(۱۰) لیل عسیم ان تولیتم ان نفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ (سورہ محمد آیت نمبر ۲۲ نو کوع نمبر ۷ پ ۲۶)

ترجمہ سوا کرتے کنارہ کش رہو تو کیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کرو۔ (ترجمہ از حضرت تھانوی)

تفسیر معارف القرآن میں ہے لفظ تولی کے لغت کے اعتبار سے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک اعراض دوسرے کسی قوم و جماعت پر اقتدار حکومت، اس آیت میں بعض حضرات مفسرین نے پہلے معنی لئے ہیں۔ ابوحیان نے بحر محیط میں اسی کو ترجیح دی ہے اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر تم نے احکام شرعیہ سے روگردانی کی جن میں حکم جہاد بھی شامل ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے قدیم طریقوں پر پڑ جاؤ گے جس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد و قطع ارحام ہے جیسا کہ جاہلیت کے ہر کام میں اس کا مشاہدہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر چڑھائی اور قتل و غارت کرتا تھا اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں زندہ و گور کر دیتے تھے، اسلام نے ان تمام رسوم جاہلیت کو مٹایا۔ الی قولہ۔ اور روح المعانی قرطبی وغیرہ میں اس جگہ تولی کے معنی حکومت اور امارت کے لئے ہیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تمہارے حالات جس کا ذکر اوپر آچکا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہاری مراد پوری ہو، یعنی اس حالت میں تمہیں ملک و قوم کی ولایت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو تمہیں اس کے سوا نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلانے کے اور رشتوں قرابتوں کو توڑ ڈالو گے۔

صلہ رحمی کی سخت تاکید:

اور لفظ ارحام رحم کی جمع ہے جو مال کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے، چونکہ عام رشتوں قرابتوں کی

بنیاد ہیں سے چلتی ہے اس لئے محاورات میں رحم بمعنی قرابت اور رشتہ کے استعمال کیا جاتا ہے، تفسیر روح المعانی میں اس جگہ اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ذوی الارحام اور ارحام کا لفظ کن کن قرابتوں پر حاوی ہے، اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے دو اصحاب سے اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے اور جو رشتہ قرابت قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دیں گے جس سے معلوم ہوا کہ اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کا تا کیدی حکم ہے، حدیث مذکورہ میں حضرت ابو ہریرہؓ نے اس آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں (رواہ ابو داؤد و الترمذی، ابن کثیر) اور حضرت ثوبانؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور بزرگی میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، احادیث صحیحہ میں یہ بھی ہے کہ قرابت کے حق کے معاملہ میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہئے اگر دوسرا بھائی قطع تعلق اور ناروا سلوک بھی کرتا ہے جب بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہئے، صحیح بخاری میں ہے لبس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا یعنی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو صرف برابر کا بدلہ دے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ کیا جائے تو یہ مالتے اور جوڑنے کا کام کرے (ابن کثیر) (معارف القرآن ص ۳۱، ص ۳۲، ج ۸، مفتی محمد شفیع صاحب)

(۱۱) یولایا تل اولوا الفضل منکم والسعة ان یؤا ولی القربی والمسکین والمہجورین فی سبیل اللہ والیقفوا ویلصفحوا ط الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ط و اللہ غفور رحیم۔ (قرآن مجید، سورہ نور آیت نمبر ۲۲ پ نمبر ۱۸، و کوع نمبر ۹)

ترجمہ: اور جو لوگ تم میں وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا تمہیں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے (سو تم بھی اپنے قصور داروں کو معاف کر دو) بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں (سو تم کو بھی تخلق باخلاق الہیہ چاہئے) فوائد عثمانی میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہو گئے، ان میں ایک حضرت مطہ تھا جو ایک مفلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابوبکرؓ کے بھائی کا خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، قصہ "انک" سے پہلے حضرت صدیق اکبرؓ ان کی امداد اور خبر گیری کیا کرتے، جب یہ قصہ ختم ہوا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابوبکرؓ نے قسم کھائی کہ آئندہ مطہ کی امداد نہ کروں گا، شاید بعض دوسرے صحابہ کو بھی یہ صورت پیش آئی ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں، ان کا ظرف بہت بڑا، ان کے اخلاق بہت بلند ہوتے چاہئیں بڑی فخر و مروت تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھائی سے دیا جائے محتاج رشتہ داروں اور خدا کے لئے وطن چھوڑنے

انہوں کی اعانت سے دستکش ہو جاتا ہے انہوں اور بہادروں کا کام نہیں، اگر قسم کھائی ہے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو، اس کا آغاز و ادا کرو و تمہاری شان یہ ہونی چاہئے کہ خطا کاروں کی خطا سے انماض اور دگرگزر کرو ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں سے دگرگزر کرے گا، کیا تم حق تعالیٰ سے غفور و دگرگزر کی امید اور خواہش نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہو تو تم کو اس کے بندوں کے معاملہ میں یہی خواہش رکھنی چاہئے، گو یا اس میں تخلیق باخلاق اللہ کی تعلیم ہوئی، احادیث میں ہے کہ جب ابو بکرؓ نے سنا "الا تحبون ان اللہ لکم" (کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو عاف کر دے) تو فوراً بول اٹھے "نعم یا ربنا انما نحب" (ہے شک اے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں) یہ کہہ کر مسیح کی جوامد اذ کرتے تھے بدستور جاری فرما دی بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے لگی گئی، (فوائد عثمانی، سورۃ نور آیت نمبر ۲۴ پارہ نمبر ۱۸) یہ ہیں مکارم اخلاق، جن کی تعلیم امت کو دی گئی ہے، یہاں تک بطور نمونہ کچھ آیات بیان کی گئی۔

احادیث مبارک میں بھی مختلف جہازوں سے صلہ رحمی کی اہمیت اور اس پر اجر و ثواب اور قطع رحمی کی مذمت اور اس پر شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم — ان صلة الرحم محبة فی الاہل مشواة فی المال منساة فی الاثر، رواہ الترمذی. (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ باب البر والصلة)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا (رشتہ داروں سے اچھا سلوک (صلہ رحمی) کرنا خاندان میں محبت، مال میں برکت اور موت میں ذلیل کا سبب ہے۔) (ترمذی شریف ص ۳۲۰ ج ۱۹ باب ما جاء فی تعلیم المنسب)

(۲) عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یسطر له رزقه ونسأ له فی الثرۃ فلیصل رحمہ، متفق علیہ. (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۹ باب البر والصلة الفصل الاول)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص روزی میں وسعت اور فرانی چاہتا ہو اور اس کی یہ خواہش ہو کہ دنیا میں اس کے آثار قدم تا دیر رہیں (یعنی اس کی عمر دراز ہو اور اس میں برکت ہو) تو اسے چاہئے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔

رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے طاعات کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور زندگی کی قیمتی نعمتیں ایسے کاموں میں گزرتے ہیں جو آخرت میں نفع بخش ہوں، بیکار کاموں میں وقت ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کے انتقال کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے

احمدہما ان الزیادة بالركة فی العمر بسبب التوفیق فی الطاعات وعمارۃ اوقاته بما ینفعہ فی الاحرة وصابئہا عن الصباغ و غیر ذلک الی قولہ ایضاً و قال لہا ان المراد بقاء ذکرة الحمیل عہدہ فکانہ لم یست (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۹ ص ۱۶۵ ملتان)

معارف الحدیث میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہم العالی مذکور حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں جا بجا یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ بعض نیک اعمال کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی اہل قربات کے حقوق کی ادائیگی اور ان کیساتھ حسن سلوک و مبارک عمل ہے جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کی دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے اہل قربات کی مالی خدمت کرے، دوسرے یہ کہ اپنے وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے، اس کے صلہ میں رزق و مال میں وسعت اور زندگی کی مدت میں اضافہ اور برکت بالکل قرین قیاس اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت کے عین مطابق ہے۔

اسبابی نقطہ نظر سے بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، یہ واقعہ اور عام تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور خانگی الجھنیں جو زیادہ تر حقوق قربات ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں آدمی کے لئے وہی پریشانی اور اندرونی اضطراب اور گھٹن کا باعث بنتی ہیں اور کاروبار اور صحت ہر چیز کو متاثر کرتی ہیں لیکن جو لوگ اہل خاندان اور اقارب کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں ان کی زندگی انشراح و طمانیت اور خوشدلی کے ساتھ گزرتی ہے اور ہر لحاظ سے ان کے حالات بہتر رہتے ہیں اور فضل خداوندی ان کے شامل حال رہتا ہے۔ (معارف الحدیث ص ۶۳، ۶۵ جلد نمبر ۶)

(۳) عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک وتعالیٰ انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلنی (ای الی رحمتی او محل کرامتی) ومن قطعها بئس (ترمذی شریف ص ۱۳، جلد نمبر ۲) (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ باب البر والصلة)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عوفؓ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں اور میں الرحمن ہوں، میں نے رشتہ پیدا کیا اور اسے نام سے ان کا نام نکالا پس جو اس کو جوڑے گا اس کو میں اپنی (رحمت سے) جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اس (اپنی رحمت خاصہ سے) الگ کروں گا۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے ولا خلاف ان صلة الرحم واجبة فی الجملة و قطعہا معصیۃ کثیرۃ وللصلة درجات بعضها ارفع من بعض و ادناھا ترک المہاجرۃ و صلبھا بالکلام ولو بالسلام فی الجملۃ صلہ رحمی واجب ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور قطع رحمی مکروہ ہے۔ صلہ رحمی سے درجات ہیں، بعض بعض سے ارفع ہیں۔ صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بات چیت بند نہ کرے۔ (اسی میں سے بات چیت بند ہو جائے تو) صلہ رحمی یہ ہے کہ آپس میں بات چیت شروع نہ کرے، اگرچہ ملازمت سے ہو۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۱۹۶ ج ۹)

(۳) عن عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول لا تنزل الرحمة علی قوم فیہ قاطع رحم رواہ البیہقی فی شعب الایمان (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ باب البر والصلة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہو اس قوم (جماعت) پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے قال التور یشتی یحتمل انہ اراد بالقوم الذین یساعدونہ علی قطیعة الرحم ولا ینکرون علیہ ویحتمل ان یواد بالرحمة المظتر ای یحبس عنہم المظتر بشؤم القاطع۔

علامہ توریشی فرماتے ہیں مراد وہ قوم ہے جو قطع رحمی کرنے والے کی مدد کرتی ہو اور قطع رحمی کرنے کے باوجود اس پر تکبر کرتی ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ رحمت سے بارش مراد ہو قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۲۰۲ ج ۹)

غور کیجئے! اتنی سخت وعید ہے قاطع رحم کو جو گناہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، جو لوگ اس پر اس کی مدد کرتے ہیں وہ بھی رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتے ہیں باعاذنا اللہ۔

(۵) عن جیسر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة قاطع، متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف ایضاً ص ۳۱۹)

ترجمہ: حضرت جیسر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

(۶) عن عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة منان ولا عاق ولا مد من خمر (ای شاربہا من غیر توبۃ ایضاً رواہ النسائی والدارمی) (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، احسان جنتاں والہ الدین یا ان میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

قال التور یشتی محمل هذا انه لا یدخل مع الفائزین او لا یدخل حتی یعاقب بما اجترحه من الاثم بكل واحد من الاعمال الثلاثة قلت لا ید من تقييد ه بالمشيئة لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشفاعۃ او غیرہا۔

علامہ توریشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ یہ شخص فائزین (کامیابوں) والوں جن کو ابتداء ہی سے جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا کے ساتھ داخل نہ ہوگا یا اپنے اس عمل بد کی سزا اچھلتے بغیر جنت میں داخل نصیب نہ ہوگا ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یا کسی کی شفاعت سے معاف فرمادیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۲۰۲ ج ۹)

(۷) عن ابن بکرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احوی ان یعجل اللہ لصاحبه العقوبة فی الدنیا مع ما یدخر فی الآخرة من البقی وقطیعة الرحم رواہ الترمذی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۰ ایضاً)

ترجمہ: حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے زیادہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس گناہ کرنے والے کو جلد دنیا میں سزا دی جاتی ہو۔ اس عذاب کے ساتھ جو اس کے لئے آخرت میں بطور ذخیرہ رکھا گیا ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں۔

ف۔ یعنی یہ دو گناہ ظلم اور قطع رحمی ایسی ہیں کہ آخرت میں تو ان پر جو کچھ وبال ہوگا وہ تو ہوگا ہی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی سزا بہت جلد ملتی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہر گناہ کی جب چاہے مغفرت فرمادیتے ہیں مگر والدین کی قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے پہلے دے دیتے ہیں (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ جل شانہ آخرت پر مؤخر فرمادیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا کو بہت جلد دنیا میں دے دیتے ہیں (جامع الخیر) بہت سی احادیث میں یہ بھی مضمون ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن رحم (قربانیت) کو زبان عطا فرمادیں گے و عرش معلیٰ کو پکڑ کر درخواست کرتا رہے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے ملایا تو اس کو ملا اور جس نے مجھے قطع کیا تو اس کو قطع کر۔ بہت سی احادیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پاک نام رحمن سے نکالا گیا ہے جو اس کو ملائے گا رحمن اس کو ملائے گا جو اس کو قطع کرے گا رحمن اسے قطع کرے گا، ایک حدیث میں ہے کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، ایک حدیث میں ہے کہ ہر پشیمان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا (درمنشور)۔

فقید ابوالیث فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص اس سے بہت جلد توبہ کرے اور صلہ رحمی کا اہتمام کرے، مضمون کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کے علاوہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جس کا بدلہ بہت جلد ملتا ہو، اور قطع رحمی اور ظلم کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا وبال آخرت میں باقی رہنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جلدی مثل جاتا ہو (تنبیہ الغافلین) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک مرتب صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع میں تشریف فرما تھے فرمانے لگے میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اگر اس مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ چلا جائے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لئے بند ہو جاتے ہیں (ترغیب) یعنی اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی، اس سے پہلے ہی

دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ ہماری دعا ہوگی تو وہ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے رو جائے گا، ان کے علاوہ بہت سی روایات سے یہ مضمون معلوم ہوتا ہے اور دنیا کے واقعات بہت کثرت سے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا دنیا میں بھی ایسے مصائب میں پھنستا ہے کہ پھر رو دیا ہی پھرتا ہے، اور اپنی حماقت اور جہالت سے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اسے اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کی سلامتی نہ کرے، اس کا بدلہ نہ کرے، اتنے اس آفت اور

عذاب سے جس میں مبتلا ہے غلامی نہ ہوگی، چاہے لاکھ تیریں کرے، اور اگر کسی دنیاوی آفت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس سے بہت ملکی ہے کہ کسی بددینی میں خدا نہ کرے مبتلا ہو جائے کہ اس صورت میں اس کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ تو اپنی آگے جتنی تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے آمین۔ (فضائل صدقات ص ۲۱۸، ص ۲۱۹ حصہ اول، تیسری فصل، حدیث نمبر ۱۰)

(۸) بروی البیهقی عن عائشة: فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عطاء من النار بعد دشر عم كلب لا ينظر الله فيها الى مشرك ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ازا ولا الى عاق والدیه ولا الى مدمن خمر۔ (بحوالہ الجواهر الزواهر، مترجم ص ۵۵۰ جلد نمبر ۱ بیسویں بصرت ثالث بالسنة ص ۲۰۳، فضائل الايام والشهور ص ۵۵) ترجمہ: اے المؤمنین! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:..... (حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہا آج شب برات ہے اور آج رات میں بنو کلب کی بکریوں کے اون اور پاؤں کے برابر اللہ تعالیٰ کے آزاؤں کے ہونے دوڑتی چھوٹیں گے، البتہ جو شرک ہوگا اور جو کینہ ہوگا اور جو رشتہ ناٹ کے حقوق نہ سمجھے گا اور کھٹے سے نیچے لٹکا ہوا کچرا کہنے گا اور جو والدین کا نافرمان ہوگا، اور جو شخص شراب خوری کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ (آج مبارک رات میں بھی) ان کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا)

قطع رحمی کرنے والوں سے صلہ رحمی کرنا

(۹) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ رواه البخاری (باب البر والصلة الفصل الاول مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۹)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہو (یعنی احسان کے بدلہ میں احسان کرتا ہو) کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔

(۱۰) حصل من قطعك واحسن الي من اساء اليك وقل الحق وان كان على نفسك (جامع الصغير للعلامة) (سبوطی ص ۳۷ ج ۲ حرف الصاد) ترجمہ: جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو اور جتنی بات کہو اگرچہ تمہارے خلاف ہو۔

(۱۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلاً قال يا رسول الله ان لي قراۃ اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسبونني واحلم عنهم يجهلون علي فقال لنن۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے قراۃت دار ہیں میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں

ان سے حسن سلوک کرتا ہوں۔

(۱۲) كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير مادمت على ذلک رواه مسلم: (باب البر والصلة الفصل الاول مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۹) ترجمہ: وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ظلم (اور بردباری) کا بہتاد کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کو ریت پھینکا رہے ہو اور جب تک تمہاری یہ حالت رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار (فرشتہ) نہ رہے گا۔ درختار میں ہے:

(۱۳) وصلة الرحم واجبة ولو كانت (بسلام وتحية وهدية) ومعاونة ومجالسة ومكالمة ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف واحسان ويوزرهم غيا ليزيد حبا بل يزور اقرباءه كل جمعة او شهر ولا يرد حاجتهم لا نه من القطعية في الحديث ان الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر وتعمه في الدرر (در مختار) ترجمہ: اور صلہ رحمی واجب ہے اگرچہ صلہ رحمی سلام کرنے اور دعا دینے اور ہدیہ پیش کرنے اور مدد کرنے اور ان کے ساتھ ہمنشین اور باہم بات چیت کرنے اور مہربانی کرنے اور احسان کرنے کے ساتھ ہو اور رشتہ داروں سے ایک دن تھوڑا کر ملاقات کرے (یہ نہ ہو سکے تو) ہر جمعہ یا ہر مہینہ میں ملاقات کرے تاکہ محبت زیادہ ہو اور ان کی حاجت کو نہ روکے اس لئے کہ حاجت روائی نہ کرنا قطع رحمی میں داخل ہے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو (اپنی رحمت خاصہ سے) جوڑتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت خاصہ سے الگ کر دیتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی کرنا عمر کو زیادہ کرتا ہے اور اس کا پورا بیان در میں ہے، ہاشمی میں ہے۔

(قوله وصلة الرحم واجبة) نقل القرطبي في تفسيره اتفاق الامه على وجوب صلتها وحرمة قطعها للدلالة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك قال في تبين المحارم واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها قال قوم هي قرابة كل ذي رحم محرم وقال آخرون كل قريب محروما كان او غيره اه والشافعي ظاهر اطلاق المتن قال النووي وفي شرح مسلم وهو الصواب واستدل عليه بالاحاديث نعم تفاوت درجاتها ففي الوالدین اشد من المحارم وفيه اشد من بقية المحارم وفي الا حاديات اشارة الى ذلك كما بينه في تبين المحارم (قوله ولو كانت بسلام تحية وهدية) قال في تبين المحارم وان كان غائبا يصلهم بالمكسب فان قدر على المسير اليهم كان افضل وان كان له والدان لا يكفى المكسب ان اراد امجته وكذا ان احتاجا الى خدمته (قوله ويوزرهم غيا) لكن في شرح الشريعة هو ان تزور يوماً وتُدع يوماً ولما كان فيه نوع عسر عدل الى ما هو اسهل من الغب فقال بل يزور اقرباءه في كل جمعة او شهر على ما ورد في بعض الروايات. (قوله ليه وصلة الرحم واجبة) امام قرطبي نے اپنی تفسیر میں صلہ رحمی کے وجوب اور قطع رحمی کے حرام

ہونے پر امت کا اجتماع نقل کیا ہے اس باب میں کتاب وسنت کی اولہ قطعیہ کی بنیاد پر تمیزیں الحارم میں فرمایا ہے جن قربت داروں سے صلہ رحمی واجب ہے ان کی تمیزیں میں علماء کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ایسے رشتے دار مراد ہیں جو ذمی تر مخرج ہوں اور دوسرے علماء نے فرمایا ہے قریبی رشتہ دار مراد ہے محرم ہو یا نہ ہو دوسرا قول متون کے مطابق ہے علامہ نووی نے شرح مسلم میں فرمایا ہے یہی صواب ہے اور اس پر احادیث سے استدلال کیا ہے ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ صلہ رحمی کی درجات ہیں چنانچہ تمام رشتہ داروں کی یہ نسبت صلہ رحمی اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ تاکید و حکم والدین کے ساتھ ہے اور احادیث میں اس طرف اشارہ بھی ہے (قولہ ولو كانت بسلام) تمیزیں الحارم میں ہے اگر رشتہ دار غائب ہوں (یعنی کسی اور جگہ رہتے ہوں) تو خط لکھ کر صلہ رحمی کرے اور اگر ان کے پاس جاسکتا ہو تو جانا افضل ہے اگر کسی کے والدین ہوں اور ان کی خواہش ملاقات کی ہو تو خط لکھنا کافی نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر والدین خدمت کے محتاج ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی خدمت کرے (قولہ ویزورهم غدا) شرح شریعہ میں ہے کہ ایک دن کے نامہ سے ملاقات کریں اس میں اگر دشواری ہو تو ہر ہفتہ میں یا ہر مہینہ میں اپنے اقرباء کی ملاقات کرے جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ (در مختار و رد المحتار المعروف بہ شامی ص ۳۶۲ و ص ۳۶۳ ج ۵ کتاب الخطر والاباۃ) (فصل فی الجمع)

عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للرجل ان یمجر اخاه فوق ثلث لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخبرهما الذی یدأ بالسلام متفق علیہ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۷ باب ما ینہی عنہ من التہاجر واللقاۃ) ترجمہ: حضرت ابوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے (یعنی بات چیت بند کر دے) کہ دونوں کا آمنا سامنا (ملاقات) ہو تو ایک ادھر کو نہ پھیرے اور دوسرا ادھر کو نہ پھیرے اور دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: یہ جو حدیث میں ہے کہ تین روز سے زیادہ کسی سے قطع تعلیق نہ کرے یہ مطلقاً نہیں اگر فراق سے بے فتنی کے احتراز کرے تو کوئی حرج نہیں یعنی دین کے واسطے وہاں بھی بغض فی اللہ جائز ہے، البتہ دنیاوی معاملات میں کسی سے رنجش رکھنا اس کے لئے تین دن کی حد ہے، اگر احتراز وقار کے واسطے ہو کہ کسی سے تعلق رکھنا شان کے خلاف ہے تو اس میں کبر کا شائبہ ہے۔

(ملفوظات معروف بہ "کلمۃ الحق" جلد ہفتم ص ۱۴)

(۱۲) عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل للرجل ان یمجر اخاه فوق ثلث لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخبرهما الذی یدأ بالسلام متفق علیہ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۷ باب ما ینہی عنہ من التہاجر واللقاۃ) ترجمہ: حضرت ابوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے (یعنی بات چیت بند کر دے) کہ دونوں کا آمنا سامنا (ملاقات) ہو تو ایک ادھر کو نہ پھیرے اور دوسرا ادھر کو نہ پھیرے اور دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: یہ جو حدیث میں ہے کہ تین روز سے زیادہ کسی سے قطع تعلیق نہ کرے یہ مطلقاً نہیں اگر فراق سے بے فتنی کے احتراز کرے تو کوئی حرج نہیں یعنی دین کے واسطے وہاں بھی بغض فی اللہ جائز ہے، البتہ دنیاوی معاملات میں کسی سے رنجش رکھنا اس کے لئے تین دن کی حد ہے، اگر احتراز وقار کے واسطے ہو کہ کسی سے تعلق رکھنا شان کے خلاف ہے تو اس میں کبر کا شائبہ ہے۔

(ملفوظات معروف بہ "کلمۃ الحق" جلد ہفتم ص ۱۴)

(۱۳) عن ابی خراش السلمی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ہجر اخاه سنۃ فہو کسفک دعوہ رواہ ابو دانود (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۸ باب ما ینہی عنہ من التہاجر) ترجمہ: حضرت ابو خراش سلمیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑ رکھا، (بات چیت بند اور تعلقات توڑے رکھے، تو اس نے گویا اپنے بھائی کا خون کر دیا۔)

نور کیجئے! اپنی قراور آخرت کی فکر کیجئے، ایک سال تک بات چیت بند رکھنے اور تعلقات منقطع کرنے پر کتنی

نور کیجئے! قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کی کس قدر اہمیت بیان فرمائی گئی ہے اور کس کس بچہ ایسے اس کی ترغیب ہے، در مختار و شامی کے بڑی بات بھی قابل عمل ہیں اگر مسلمان ان تعلیمات پر عمل کریں تو ان کے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں اور ان کی زندگی پر سکون اور خوشگوار ہو جائے، درحقیقت صلہ رحمی میں بڑے منافع ہیں اگر رشتہ داروں

غایۃ الاوطار میں ہے: صلہ رحمی میں دس فضیلتیں ہیں (۱) خوشنودی حق تعالیٰ کی (۲) ادخال سرور (۳) فرشتوں کا خوش کرنا (۴) نیک نامی (۵) شیطان کو ننگین کرنا (۶) عمر کا زیادہ ہونا (۷) رزق میں برکت ہونا (۸) سرور اموات (مردوں کی روح خوش ہوتی ہے) (۹) محبت زیادہ ہونا (۱۰) ثواب زیادہ ہونا، موت کے بعد اس واسطے کہ جب اس کا احسان یاد کریں دعا و دعا خیر کریں گے، زیادت عمر کی تاویل میں اختلاف ہے بعضوں کے نزدیک زیادہ حقیقی مراد ہے اور بعضوں نے کہا کہ بعد موت کے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے تو گویا وہ زندہ ہے اور بعضوں نے کہا کہ لوح محفوظ میں طول عمر، صلح رحمی پر متعلق ہے، کذا فی الخطاوی، بخاری اور مسلم میں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ تم یعنی قربت عرش سے متعلق ہے کہتی ہے جو مجھ سے جوڑے اللہ اس سے جوڑے گا اور جو مجھ سے توڑے اللہ اس سے توڑے گا اور بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس کو اپنے رزق کی کشادگی اور اپنی موت کی تاخیر خوش معلوم ہو وہ اپنی برادری سے احسان کرے اور ترمذی میں روایت ہے کہ اپنے اسباب کو سیکھو تاکہ اپنے (رشتہ داروں سے) صلہ رحمی کرو اس واسطے کہ صلہ رحمی سے قربت والوں سے محبت ہوتی ہے اور مال میں برکت اور موت میں تاخیر ہوتی ہے اور نسائی میں سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ محتاج کی خیرات میں (یعنی کسی محتاج اور ضرورت مند کی امداد کرنے میں فقط ایک ثواب ہے خیرات (یعنی صدقہ) کا اور قربت والے کو دینے میں وہ ثواب ہیں ایک خیرات کا اور دوسرا صلہ رحمی کا کذا فی تیسرا الوصل۔ غایۃ الاوطار ترجمہ در مختار ص ۳۳۸ ج ۲، کتاب الخطر والاباۃ)

نور کیجئے! قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کی کس قدر اہمیت بیان فرمائی گئی ہے اور کس کس بچہ ایسے اس کی ترغیب ہے، در مختار و شامی کے بڑی بات بھی قابل عمل ہیں اگر مسلمان ان تعلیمات پر عمل کریں تو ان کے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں اور ان کی زندگی پر سکون اور خوشگوار ہو جائے، درحقیقت صلہ رحمی میں بڑے منافع ہیں اگر رشتہ داروں

تخت وعید ہے، اتنی سخت وعیدوں کے بعد بھی ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہمارے گھروں میں کہاں سے چین و سکون آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

(۱۳) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح ابواب الجنة یوم الاثنين ویوم الخميس فیغفر لكل عبد لا یشترک باللہ شیئاً الا کانت بینہ و بین اخیه مشحناً فیقال انظر و اھدین حتی یصلحاً رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۷، ص ۳۲۸ باب ما ینھی عنہ من النہاج)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو مگر اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو، ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی رہنے دو، یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔

کون سا مسلمان ہوگا جو اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا خواہش مند نہ ہو، یقیناً ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے خود بھی دعا کرتا رہتا ہے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمادیں، ہمارے مغفرت فرمادیں، اب حدیث بالا کو بھرت کی نگاہ سے پڑھئے اب بات چیت بند کرنے اور دل میں اپنے بھائی کی طرف سے کینہ رکھنے کی بنیاد پر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے بلکہ مبارک اور بڑی باتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی (حدیث نمبر ۸ ملاحظہ کیجئے) اتنی سخت وعیدوں کے باوجود ہم بات چیت سلام کلام شروع کرنے اور صلہ رحمی کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور سخت دل کون ہوگا، ایسی وعیدوں کو سن کر ہمارے دل نرم ہونے چاہئے اور اپنی قبر اور آخرت کی فکر پیدا ہونی چاہئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بات چیت کی ابتدا کریں گے تو ہماری ناک چینی ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، بھائیو! آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ابتدا کر کے دیکھو نہ ناک چینی ہوگی، نہ ناک کٹے گی بلکہ اللہ تعالیٰ مزید عزت اور سر بلندی عطا فرمائے گا، انشاء اللہ، حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ بخش اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں، اس پر یقین کر کے رضا الہی کے لئے آگے بڑھے انشاء اللہ بہترین نتائج سامنے آئیں گے، اگر آپ قصود وار ہیں، حق ادا کر دینا بہت آسان ہے آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، اور اگر آپ بے قصور ہیں تب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے نفس کو مار کر سلام میں پہل کیجئے، انشاء اللہ دنیا اور آخرت بن جائے گی۔

کسی نے خوب کہا ہے

منا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے
کسی اور نے بھی خوب کہا ہے

سابلہا تو سنگ باشی دل خراش
آزمودہ یک زمانہ خاک باش

در بہاراں کے شود سر سبز رنگ
خاک شوتا گل برود رنگ برنگ

یعنی: تو برسہا برس تک دل خراش پتھر بنا رہا، کم از کم آزمانے کے لئے اب تھوڑی دیر کے لئے نرمی ہو جا (یعنی تواضع اختیار کر اور اپنا سنگ اور سنگ دلی چھوڑ دے) موسم بہار میں پتھر سرسبز شاداب کیسے ہو سکتا ہے (سرسبزی اور شادابی کے لئے تو نمی کی ضرورت ہے لہذا تو بھی) آدمی بن جا، تا کہ اس پر رنگ برنگ کے پھول کھلیں۔

لہذا اگر کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی کا کوئی مالی حق و بار کھا ہو تو اولین فرصت میں معافی مانگ لینا چاہئے اور حق ادا کر دینا چاہئے اور دنیا (۴) میں معاملہ صاف کر لینا چاہئے اور مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا روٹیں فرماتے، حدیث میں ہے۔

(۱۵) عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک ودعوة المظلوم فانما یسأل اللہ تعالیٰ حقہ وان اللہ لا یمنع ذاق حقہ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳۵ باب الظلم)
ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مظلوم کی بددعا سے بچو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کا حق نہیں روکتا۔

ایک اور حدیث میں ہے

(۱۶) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد دعوتہم الصائم حین یفطر والا مام العادل ودعوة المظلوم یرفعہا اللہ فوق العمام ویفتح لہا ابواب السماء ویقول الرب وعزتی لا نصر نک ولو بعد حین (ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۹۹ ابواب الدعوات) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۵ کتاب الدعوات)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین آدمیوں کی دعا روٹیں نہیں ہوتی ایک روزہ دار کی افطار کے وقت دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرورت مدد کروں گا گو (کسی مصلحت سے) کچھ دیر ہو جائے۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از در حق بہر استقبال می آید

یعنی: مظلوم کی آہ سے ڈرتا رہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد (بدعا) کرتا ہے تو حق تعالیٰ کے دربار سے قبولیت اس کے استقبال کے لئے آتی ہے (یعنی اس کی بددعا روٹیں نہیں ہوتی)

یہ ہے مظلوم کی بددعا کا مقام دربار الہی میں، لہذا مظلوم کی بددعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے ظلم و ستم سے بڑا آکر اس کی بددعا سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔

الغرض آپس میں صلح کر لی اور اچھے تعلقات رکھنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور بڑے

اجرو ثواب کا حق دار ہوتا ہے اور باہمی فساد اور قطع تعلقات سے دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے، اجرو ثواب اور دین برباد ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے۔

(۱۷) عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خیر کم با فضل من درجۃ الصیام والصدقة والصلوة قال قلنا بلی قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقة (ای المزیلة للخیرات) (روہ ابو داؤد و الترمذی (مشکوۃ شریف باب مایہی عند من التہاجر والتقاطع واتباع العورات الفصل الثانی ص ۳۲۸)۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو روزہ، صدقہ اور نماز کے درجہ سے بہتر ہے ہم نے عرض کیا ضرور! ارشاد فرمایا باہمی تعلقات کی درستگی اور باہمی فساد (ثواب اور نیکیوں کو) مومن نے والا ہے۔

مذکورہ حدیث سے اصلاح ذات البین کا درجہ اور اس کی فضیلت معلوم ہوئی اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپس کی تعلقات کی درستگی کس قدر ضروری ہے اور فساد ذات البین (باہمی فساد) کس قدر نقصان دہ ہے کہ اس میں صرف دنیا کی بربادی نہیں آخرت کی بربادی بھی ہے، اعمال کے اجرو ثواب کو ختم کر دیتی ہے۔

اصلاح ذات البین کے متعلق ارشاد خداوندی ہے۔

فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین (سورۃ الانفال آیت نمبر ۱ پارہ نمبر ۹)

ترجمہ: تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو (کہ آپس میں حسد اور بغض نہ رہے) اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔

تفسیر الدر المنثور میں ہے۔

واخرج ابن ابی شیبۃ والبخاری فی الادب المفرد وابن مردویۃ والبیہقی فی شعب الایمان عن ابن عباس فی قوله تعالیٰ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم قال هذا تحریج من اللہ علی المؤمنین ان یبقوا اللہ وان یصلحوا ذات بینہم الخ۔ (الدر المنثور ص ۱۶۱ ج ۳)

ترجمہ: ابن ابی شیبہ نے اور بخاری نے الادب المفرد میں اور ابن مردویہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں اللہ تعالیٰ کے قول "فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم" کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا "اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو مکلف بنایا ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کریں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں۔

لوگوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد تقویٰ اور خوف خدا ہے:

اس آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ

ان کسبتم مؤمنین ط جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ (الی قول)۔ اب ان کے دلوں کی اصلاح اور باہمی تعلقات کی خوشگوار بنی گئی ہے جس کا مرکزی نقطہ تقویٰ اور خوف خدا ہے۔

تجربہ شاہد ہے کہ جب تقویٰ اور خوف خدا غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منوں میں ختم ہو جاتے ہیں باہمی منافرت کے پھاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں (الی قول)۔ اسی لئے اس آیت میں تقویٰ کی تدبیر بتا کر فرمایا اصلاح ذات بینکم یعنی بڑھتی تقویٰ آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، اس کی مزید تشریح اس طرح فرمائی۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین یعنی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے اطاعت اور اطاعت کا نتیجہ ہے تقویٰ اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو ان کے آپس کی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی؟ (معارف القرآن ص ۷۶)۔

ص ۷۷ جلد نمبر ۳)

ایک حدیث میں اصلاح ذات البین کی فضیلت اس طرح ارشاد فرمائی ہے۔

(۱۸) افضل الصدقة اصلاح ذات البین۔

ترجمہ: افضل صدقہ آپس میں صلح کر دینا ہے۔

(کتاب الشباب فی الحکم والامثال و آداب مع ترجمہ جوامع العلم لسید الامم ص ۱۲۵ احادیث نمبر ۹۷۶) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وصایا میں ہے: "اس کے بعد اپنی سب اولاد کو خطاب کیا، چست بن کر عبادت پر کمر بستہ رہو، اسلام ہی پر مرنے کا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا، آپس میں ملاپ رکھنا حضور ﷺ نے فرمایا ہے آپس کا ملاپ نماز روزے سے بھی افضل ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا یتیموں، یتیموں کی مدد کرنا الخ۔ (بخاری) "وصایا" وصیت نامے) ص ۳۵ مرتب افتخار فریدی)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا اس موضوع پر ایک وعظ ہے۔ جس کا نام "اصلاح ذات البین" ہے پورا وعظ قابل مطالعہ ہے اس میں سے کچھ اقتباس ملاحظہ فرمائیے اما بعد "فقد قال السی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کم وفساد ذات البین فانہا ہی الحالقة لا اقول انہا تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ یہ ایک حدیث ہے۔ یعنی ارشاد ہے جناب رسول اللہ ﷺ کا جس میں آپ نے آپس کی خرابی و نا اتفاقی و فساد کے ضرر پر مطلع فرمایا ہے۔ (الی قول)۔ حدیث میں فرماتے ہیں "ایسا کم وفساد ذات البین" یعنی باہمی تعلقات کے بگاڑنے سے بچو۔ ایسا اختلاف جو قدامت و دخل ہو و مرداد ہوگا، اس کے بعد ارشاد فرمایا "ہی الحالقة" فساد باہمی سے بچو اس لئے کہ وہ مومن نے والی چیز ہے لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدین میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو مومن دیتی ہے بلکہ دین کو مومن دیتی ہے یعنی باہمی فساد سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ (الی قول)۔ اس تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ دین کا ضرر ایسا ضرر ہے جس سے دنیا کی راحت بھی برباد ہو جاتی ہے، پس فساد سے اول دین کا ضرر ہوتا ہے اور دین کے ضرر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اور فساد سے دنیا کا برباد ہونا ایسا بدیہی ہے کہ اس کے لئے مقدمات و واسطے کی ضرورت نہیں بلکہ مشاہدہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ پہلا اثر فساد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے ہر

شخص دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے پھر عداوت میں ہر قسم کے ضرر کا احتمال ہوتا ہے گو دشمن ضعیف ہی ہو۔ بقول سعدی

دانی کہ چہ گفت زال بارتم گرد
دشمن نواں حقیر و بیچارہ شمرد

دشمن کو کبھی حقیر نہ سمجھنا چاہئے، اس سے ہوشیار رہنا چاہئے۔ الی قولہ۔ سو عداوت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی فکر میں رہتا ہے اور یہ اس کی بس وقی لگ جاتی ہے اور ہر شخص کا حال مدقوق سا ہو جاتا ہے، دونوں کے دل کو گھن لگ جاتی ہے پھر آگے عداوت کا سلسلہ بہت دور تک چلتا ہے وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے یہ اس کو وہ اسے مالی اور جانی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ اس کو یہ اس کی آبرو اتارنا چاہتا ہے وہ اس کی، یہاں تک کہ جائز ناجائز کا بھی خیال

نہیں رہتا، اب اگر کسی سے کہو کہ بھائی یہ طریقہ انتقام کا ناجائز ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم جائز و ناجائز ہی میں رہے تو دوسرا اچھی طرح سے کسر نکال لے گا جب دوسرے کو دین کی پروا نہیں تو ہم کیسے پروا کریں، اب دنیا کے ساتھ دین بھی برباد ہونے لگا۔ الی قولہ۔ شیطان اسی لئے اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو میاں بی بی میں لڑائی کرادے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان شام کو دریا پر اپنا تخت بچھاتا ہے اس وقت سارے خطو ٹکڑے اپنی اپنی کارروائی آ کر بیان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی نماز قضا کرادی ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی سے زنا کرادیا شیطان سب سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا (کیونکہ ان گناہوں کا کفارہ ایک توبہ استغفار سے ہو سکتا ہے) پھر ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بی بی میں لڑائی کرادی پھر وہاں سے ثلاثیں یہاں تک کہ شوہر نے بی بی کو طلاق ہی دے دی شیطان اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور بہت شاباشی دیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ اگر دوسروں میں عداوت ہو تو اس کا اثر دور تک نہیں پہنچتا، اور میاں بی بی میں لڑائی اور طلاق ہو جائے تو دونوں کے خاندان میں جنگ ہو جاتی ہے، دو کی عداوت سے سو۰۰ میں عداوت قائم ہو جاتی ہے، شیطان کو اتنی فرصت کہاں جو سو۰۰ آدمیوں میں الگ الگ عداوت پیدا کرے، پس وہ وہ میاں بی بی میں عداوت کرادیتا ہے اس سے خود بخود دور تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ (الشیخ کا ورقہ نمبر ۱۲۳۱ مسمیٰ بیاصلہ ذات الیوم)

شالہ حدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ مہاجر مدنی فضائل رمضان میں تحریر فرماتے ہیں۔

(۱۹) عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا ببليلة القدر ففلاحي رجلان من المسلمين فقال خرجت لا خير لكم ببليلة القدر ففلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتصوها في التاسعة والسابعة والخامسة. (مشکوٰۃ عن البخاری)

ترجمہ: حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اس لئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمادیں مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر کر دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھالی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھالینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو نوئیں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔

ف۔ اس حدیث میں تین مضمون قابل غور ہیں، امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے شب قدر کی تعین اٹھالی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز روزہ و صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤں، صحابہ رضی اللہ عنہم انہیں نے عرض کیا ضرور حضور ﷺ نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موٹنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے، دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر جب کہ بہت سے لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے وعید اور بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں، اول حضور ﷺ کے ارشاد غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لئے جھگڑنے کی توفیق نہیں ہوتی، فصل اول میں روزہ کے آداب میں گذر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کی آبروریزی کو بدترین سودا اور غیبت ترین سودا قرار فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پروا کرتے ہیں نہ اللہ اور اس کے پیچھے رسول ﷺ کے ارشادات کا خیال، خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ولا تنازعوا ففشلوا الآية اور نزاع مت کرو، ورنہ تم ہمت ہو جاؤ گے اور تہمتی ہو جاؤ گے (بیان القرآن) آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں تین تین میں بیٹھے گھر گھر کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ان ناپاک اور کمیدہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اور پھر دنیا کی ذلت بدیہی نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ جھوٹ چھٹاؤ رکھے اگر اس حالت میں میرا گویا سیدھا جہنم میں جاوے گا، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر جہ و جمعرات کے دن اللہ کی حضور میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑو، رکھو جب تک صلح نہ ہو، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر جہ و جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اسے میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برأت میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور روزہ اسے بہانہ ہے) حقوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے مگر وہ شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک کا فردوسا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لئے ان کے سر سے ایک بابت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ یہ جگہ ان روایات کے احاطہ کی نہیں ہے مگر چند روایات اس لئے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفاء کہلاتے ہیں، ویدوار کچھے جاتے ہیں ان کی مجالس، ان کے جماع ان کی تقریبات اس کمیدہ حرکت سے لبریز ہیں، فالسی اللہ المشتکی و اللہ المستعان لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیوی دشمنی اور عداوت پر ہے، اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دنیوی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے، حضرت ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ حضور ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو سونا حدیث پر اعتراض تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مرتے دم تک ان سے نہیں بولے، اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے یہاں ہر وہ شخص اور ہر شخصہ کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اور ہر اس شخص کے لئے مغفرت کی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، البتہ جن دو شخصوں میں کینا اور عداوت ہو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو جب تک آپس میں صلہ نہ کریں۔ (بخاری ترمذی)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کافر اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لعنت جاتا ہے۔ (بخاری ترمذی)

حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینے والا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے والا ہے۔ (ترمذی)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو جہنم میں مقید فرما کر کہیں گے کہ اپنے کہے ہوئے کو کچا کر۔ (ترمذی)

ایک حدیث وارد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو کچھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرنے والے ہوں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کے لئے عیوب تلاش کرنے والے ہوں جو ان سے بری ہیں۔ (ترمذی)

حضور اقدس ﷺ نے حجۃ الوداع میں خطبہ پڑھا اور اس میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں کے خون اور آبرو میں اور مال تم پر ہمیشہ کے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ آج اس محترم شہر مہمدیہ اور محترم مدینہ میں ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان و مال اور آبرو حرام ہے، ایک حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑے سود کے حکم میں ہے مسلمان کی آبروریزی کرنا اس مضمون میں کئی حدیثیں مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہیں جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے مگر ہم لوگوں کے یہاں مسلمان کی آبروریزی اس قدر آسان ہے کہ معمولی سی بات پر بلکہ شخص کمان اور احتمال پر اس کی آبروریزی میں ذرا بھی ہلک نہیں ہے، اللہ کی نزدیک مسلمان کی آبروریزی بڑی چیز ہے کہ اس کو بدترین سود فرمایا ہے اور بہت ہی کثرت سے یہ مضمون احادیث میں وارد ہوا ہے، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کو دوسرے پر گالیوں کے ساتھ بڑھانا ہے (جامع) یعنی ایک کے وقار کو گالیاں دے کر گرایا جائے تاکہ دوسری کے وقار کو بڑھایا جائے، آج انصاف اور غور سے دیکھا جائے کہ جتنی جماعتیں بھی ہم لوگوں میں قائم ہیں سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہر جماعت کے کئے افراد ایسے ہیں جو دوسری جماعت کے کار کو خواہ وہ علماء ہوں یا لایذ صرف اس لئے برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کا وقار گرایا جائے اور اپنی جماعت کا وقار بڑھایا جائے اور پھر لطف یہ ہے کہ ہر شخص اس کو برا بھی بھتا ہے اور برا کہتا بھی ہے دوسروں کی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں مہ ذال کر نہیں دیکھتا اپنی جماعت کے اقوال و افعال کو نہیں دیکھتا یہ کوئی نہیں سوچتا اس گنہگار کو بدترین شامتہ کنندہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے یصبر احد کم القلیدی

فی عین احبہ ینسی الجذع فی عینہ (جامع) تم میں بعض آدمی دوسرے کی آنکھ کا دکھ دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھ کا شہتر نظر نہیں آتا، اس بات کو خوب غور سے سن لو، یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ مسلمان کی آبروریزی اللہ کے نزدیک سخت ہے اور بہت ہی سخت، وعیدیں اس بارے میں آئی ہیں حضور ﷺ کا ارشاد ہے مسلمان کی آبروریزی غیر حق

لیکن اللہ تعالیٰ شانہ دیکھا دینا ہیں قلوب کے حال کو اچھی طرح جانتے والے ہیں اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کے خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کسر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے، ویسے تو ہر شخص اپنے کینا اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ (فضائل رمضان ص ۳۲، ص ۳۳، فصل ثانی، شب قدر کے بیان میں، حدیث نمبر ۵)

حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے "الا اعتدال فی مراتب الرجال" معروف بہ "اسلامی سیاست" میں بھی اس کے متعلق بہت مفید مضمون تحریر فرمایا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یہاں نقل کر دیا جائے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ملاحظہ ہو۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ قیامت میں اس کی عیب پوشی کریں گے اور جو شخص مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ داری کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں (چھپ کر) کوئی عیب کرتا ہے تب بھی اس کو نصیحت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا اے وہ لوگو! جن کی زبان پر اسلام ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچتا، تم مسلمانوں کو نہ ستاؤ اور ان کے عیوب کے درپے نہ ہو، جو شخص مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ داری فرماتے ہیں اور جس کے عیب کو اللہ جل شانہ کھولنا چاہیں اس کو گھر کے اندر کئے ہوئے کام پر بھی رسوا کر دیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا بابرکت اور با عظمت گھر ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ (ترمذی)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر اظہار مسرت و خوشی نہ کر، (اگر ایسا کرے گا) تو حق تعالیٰ شانہ اس پر رحم فرما کر تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیں گے (ترمذی)

ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوں، اپنے بازوؤں کو نرم کرنے والے ہوں (یعنی ذرا نرمی بات پر اکرنے اور آستینیں سوتنے والے نہ ہوں) الفت کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے والے ہوں اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میرے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرنے والے ہوں، دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں اور جو لوگ بری ہوں ان کے لئے عیب جونی کرنے والے ہوں۔ (ترمذی)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے کسی ایسے عیب سے رسوا کرے جو تجھ میں ہے تو تو اس کے جواب میں بھی ایسے عیب سے اس کو رسوا نہ کر جو اس میں ہے تجھے اس کا اجر ملے گا اور اس کے کہنے پر وبال اس پر رہے گا۔ (ترمذی)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ آپس میں قطع تعلقات نہ کرو۔ ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ترک کلام کرے (ترمذی)

کے زبان و رازی بدترین سو ہے (جامع) بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں جائز ہے اور جہاں جائز نہیں وہ بغیر حق کے ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سو کا کمتر درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور بدترین سو مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے (جامع)

ایک حدیث میں ہے کہ سو کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسا اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑھا ہوا سو مسلمان کی آبروریزی میں زبان و رازی ہے (جامع) ایک حدیث میں ہے کہ سو کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب سے پکا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑھا ہوا سو مسلمان کی آبرو یعنی اس کی آبروریزی کرنا، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن کی آبروریزی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایک گالی کے بدلہ میں دو گالیاں دینا میں کبیرہ گناہوں میں سے ہے (جامع) ایک حدیث میں ہے کہ جب میری امت ایک دوسرے کو آپس میں گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ (رسالہ تبلیغ)

نبی اکرم ﷺ کا تو اس بارے میں اہتمام یہاں تک ہے کہ جماعت کے بڑوں سے معمولی لغزشوں کو نظر انداز کرنے کا بھی حکم ہے، چنانچہ ارشاد ہے اَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرَ اَتِهَمِ اِلَّا الْحُدُودَ (جامع) ذی وجاہت لوگوں سے حدود کے سوا ان کی لغزشوں سے درگزر کر لیا کرو، یعنی ان کو کوئی حد یعنی زنا چوری وغیرہ کا شرعی ثبوت ان پر ہو جائے تو دوسری بات ہے کہ ان چیزوں کے ثبوت کے بعد تو کسی کی بھی رعایت نہیں ہے، ان کے علاوہ ان کی معمولی لغزشوں سے درگزر کر لیا کرو، اور حدود کے بارے میں بھی جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کسی کو محض بدگمانی یا ذاتی مخالفت پر رحم کرنا جائز نہیں، سورہ نور میں قرآن کا زنا کے بارے میں صاف فیصلہ ہے کہ اگر یہ لوگ چار یعنی شاہد نہ لائیں تو یہ خود (شرعی قواعد میں) چھوٹے ہیں، لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ جس سے مخالفت ہو اس کے متعلق جیسا چاہے گندہ و گندہ کا قانون طبع کر لو، جس قدر شرمناک مضمون چاہو اس کے متعلق لکھو، زانی اور شرابی کہہ دینا تو ایک معمولی سی بات ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو تب تک لگانے والوں کے اسی کوڑے حد قذف (تہمت) لگانا و بیگن ہمارے یہاں الزام لگانے کے واسطے کسی شرعی شہادت کی ضرورت نہیں، حالانکہ کسی بچے الزام کے قائم کرنے کے واسطے بھی ایسے عادل گواہوں کی ضرورت ہے جن کی عدالت کا حال متحقق ہو چہ جائیکہ خودی اپنی طرف سے افتراء کر لیا جائے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی کبھی آدمی کی صورت میں ظاہر ہو کر جمہوری بات کہہ دیتا ہے، مجمع اس کو سنتا ہے اور پھر وہ مجمع متفرق ہو کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ میں نے خود ایک آدمی سے ایسا سنا ہے، میں اس کا نام تو جانتا نہیں صورت پہچانتا ہوں (مشکوٰۃ بروایت مسلم)

اس لئے بعض کسی جلسہ میں کسی مجمع میں کسی نامعروف آدمی سے کوئی بات سن کر اس کا یقین کر لینا بھی زیادتی ہے تا وقتیکہ شرعی قواعد سے ثابت نہ ہو البتہ ایسے شخص کے متعلق احتیاط کرنا انتظام اس سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ کر دینا یا آخر ہے مگر اس پر حکم لگانا امر آخر ہے، اس کو غور سے سمجھ لینا چاہئے کہ کسی شخص سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ کر دینا یا انتظام یا سیاست احتیاط بھی ہو سکتا ہے مگر اس پر کسی الزام کو قائم کر دینا یا شرعی ثبوت ہی کا محتاج ہے، اور یہ فرضی الزامات عموماً انفرادی اور جماعتی حد سے پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے کا بدھتا ہوا دیکھنا گوارہ نہیں ہوتا، نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ کینہ اور حسد نیکوں کو ایسا کھا جاتے ہیں جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے (جامع) حالانکہ یہ لوگ جو

محض بدگمانوں سے دوسروں کے ذمہ الزام تراشتے ہیں اگر نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کو غور سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ان الزامات سے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں کہ جس قسم کا معاملہ یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا، حضور ﷺ کا ارشاد ہے کھانا تین قلداں (مقاصد حسد) جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک حدیث میں وارد ہے کہ بھلائی اور شہرکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلا یا نہیں جاتا اور دیان (بدلہ دینے والی ذات یعنی حق تعالیٰ شانہ) کے لئے موت نہیں (وہ جی و قوم ہے ہر شخص کے ہر فعل کو دیکھتا ہے) جیسے چاہو مل کر لویا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، ایک حدیث میں تو رات سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدل پاؤ گے اور جس پیالہ سے دوسرے کو پیلاؤ گے اسی پیالہ سے پیو گے (مقاصد حسد) ایک حدیث میں انجیل سے نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اور جس ترازو سے تول کر دو گے اس ترازو سے تول کر تم کو دیا جائے گا (جامع البیہق)

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت میں دست برداری کرتا ہے جس وقت اس کی اہانت کی جارہی ہو اس کی آبروریزی کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ ایسے وقت میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جس وقت یہ خود کا ضرورت مند ہوگا، اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسے وقت میں کرے گا جب کہ اس کی آبروریزی کی جارہی ہو اور اس کی اہانت کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ اس شخص کی ایسے وقت میں مدد فرمائیں گے جس وقت کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو (مشکوٰۃ)

حضرت ابو زر غفاری مشہور صحابی ہیں، ان کا ایک طویل قصہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے جس کے اخیر میں یہ مضمون ہے کہ انہوں نے حضور اقدس ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمادیں، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمام چیزوں کے لئے زینت ہے (اور حقیقت میں جو شخص ہر امر میں اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی عیب یا مصیبت میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا) انہوں نے عرض کیا، کوئی اور بات بھی بتادیجئے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی کثرت رکھا کرو کہ یہ آسمانوں میں تمہارے ذکر تکڑے کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لئے انوار کی کثرت کا سبب ہے انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر چپ رہا کرو کہ شیطان کے دفعیہ کا سبب ہے (کہ زبان کی بدولت وہ بہت سے ہلاکت کے مواقع میں بھٹا دیتا ہے) اور چپ رہنا دینی کاموں کے اہتمام میں معین ہے (کہ جس شخص کو فضول گوئی کا مرض ہوتا ہے بہت سے دینی کاموں سے محروم رہتا ہے) انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے احتراز کیا کرو کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرہ کی رونق راکھ ہو جاتی ہے، انہوں نے اور زیادتی چاہی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو چاہے کڑی ہی معلوم ہو، انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پروا نہ کرو اور پھر اضافہ کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ اپنے میوب پر نظر کرنا تمہیں دوسروں کے میوب پر نظر کرنے سے روک دے۔ (مشکوٰۃ)

یہ اخیر کلام میرا اس جگہ مقصود ہے کہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے میوب کی فکر میں رہتے ہیں اگر ہمیں اپنے میوب پر نظر کا جسکے پڑ جائے تو نہ دوسروں کے میوب دیکھنے کی فرصت ملے نہ ان کو پھیلانے کی ہمت پڑے کہ یہ وقت اپنے میوب کا فکر و امکیر رہے

ترتیب میں کتاب الزکاح میں دیکھ لیا جائے۔ (از مرتب)۔

ان کے علاوہ اور بھی کفریہ عقائد ہیں مثلاً (۱) تحریف قرآن کا قائل ہونا (۲) حضور اکرم کی وفات کے بعد چار شخصوں کے سوا سارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار (معاذ اللہ) مرتد ہو گئے تھے یعنی کفر کی طرف پلٹ گئے تھے اور اس ارتداد میں سب سے زیادہ اور بھرپور حصہ حضرت ابوبکرؓ نے لیا تھا اور اسی کفر و ارتداد کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تو یہ کی تو فیق نصیب نہیں ہوئی (ع ۱۰۴) (۳) امام معصوم اور مختص الطہرہ ہوتا ہے اس پر وحی باطنی آتی ہے، اس کو حلال و حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ تمام کمالات و شرائط و صفات میں انبیاء کا ہم پلہ ہوتا ہے اس میں اور تفسیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ امامت کا مرتبہ پیغمبری سے بھی بالاتر ہے (از ماہنامہ الفرقان خصوصی اشاعت "شمعی اور اثنا عشریہ کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ" اکتوبر تا دسمبر ۱۹۷۸ء)۔

سوال میں آپ نے ان کے مقتدا کے متعلق ان کا جو عقیدہ تحریر کیا ہے اس کے کفر اور شرک ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لئے اس قسم کے عقائد کے حامل شیعوں کو مسنون طریقہ کے مطابق سلام کرنا مسنون طریقہ کے مطابق ان کے سلام کا جواب دینا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے ہاں ان کے لئے ہدایت کی دعا کرنا بالکل جائز ہے باقی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا فرہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی جائے، حدیث میں ہے۔ عن اسماء بنت ابی بکر قالت قلمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وہی راغبۃ افا صلیہا قال نعم صلیہا، متفق علیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری والدہ جو مشرک تھیں قریش کے ساتھ صلہ کے زمانہ میں (یعنی صلہ حدیبیہ کے بعد) میرے پاس آئیں، میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا میری والدہ آئی ہیں اور مجھ سے مال کی امید رکھتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو (بخاری و مسلم، بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۴۱۸، ص ۴۱۹ باب البر و الصلۃ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

اور بائیس کان میں اقامت دی جاتی ہے، یہ ہدایت بیکار نہیں ہو سکتی یقیناً بچہ کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہوگا تب ہی شریعت نے یہ ہدایت دی ہے، لہذا جب پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی توحید رسالت اور نماز اور ادائیگی فلاح کے دعوت دی گئی، اب گانے بجانے کی آواز پہنچانا کسی حال میں پسندیدہ نہیں ہو سکتا اور اس کا بھی اس بچی پر اثر ہوگا لہذا سوال میں جو بات درج ہے اگر وہ صحیح ہے تو شوہر کو کہہ دینے کے گھر کا ماحول سدھارنے کی پوری کوشش کرے، اور بچی کو ابھی سے اس بے حیائی سے دور رکھنے کا انتظام کرے، اگر شوہر کوشش کے باوجود اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور بیوی اس بنیاد پر الگ رہنے کا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، شوہر کو اس طرف توجہ دینا چاہئے، اور فی زمانہ میل و محبت سے الگ رہنے ہی میں بہتری ہے، گھر کیلئے جھگڑوں سے بھی حفاظت رہتی ہے اور آپس میں تعلق قائم رہتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۶ھ۔

عورتوں کو لے کر تبلیغی جماعت میں جانا:

(سوال ۸۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ میں اپنی اہلیہ کو لے کر تبلیغی جماعت میں جا سکتا ہوں۔ عورتوں کو جماعت میں لے جانا چاہئے یا نہیں؟ فقط۔
(الجواب) حامداً و مصلياً و مسلماً! عورتوں کو جماعت میں لے جانا مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور و انھما اکبر من لفعھما کا مصداق ہے، عورتیں غیر محتاط ہوتی ہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

شیعہ والدین کے ساتھ سلام و کلام اور ان کے لئے دعائے مغفرت:

(سوال ۸۲) میں اور میری اہلیہ تین سال قبل شیعہ تھے، الحمد للہ تائب ہو کر داخل اسلام ہوئے میری اہلیہ کے والدین وغیرہ کے لئے مغفرت کی دعا کرنا، ان کو مسنون طریقہ کے مطابق سلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں، جب کہ میرے خسر صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ "پچھلے زمانہ میں اللہ میاں تھے اور اب سیدنا ہیں جن کو سجدہ کرنا کار ثواب ہے، ہمیں بھی اس عقیدے کے منوانے پر اصرار کرتے ہیں، مینو اتو جزوا۔

(الجواب) شیعوں میں مختلف فرقے ہیں، بعض کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ فتاویٰ ربیعہ میں ہے۔ جو لوگ حضرت علیؓ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ قدرت وغیرہ میں شریک مانتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہی لانے میں غلطی کی، حضرت علیؓ کے بجائے محمد مصطفیٰؐ کو پہنچائی ہے، اور جوام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر (معاذ اللہ حاکم بدھن) زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور جو لوگ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے صحابی ہونے کا انکار کرتے ہیں وغیرہ ذلک کفریہ عقیدہ رکھنے والوں کو فقہائے کرام نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ نعم لا شک فی تکفیر من قذف السيدة عائشہ رضی اللہ عنہا وانکر صحبۃ الصدیق او اعتقد الا لویہ فی علی رضی اللہ عنہ او ان جبریل غلط فی الوحی او نحو ذلک من الکفر الصریح المخالف للقرآن (شامی ص ۲۰۶ ج ۲) باب المرتد مطلب مهم فی حکم سب الشیخین (فتاویٰ عالمگیری ص ۲۶۳ ج ۲) (احکام المرتدین موجب الکفر انواع منها ما يتعلق بانبياء الخ) (از فتاویٰ ربیعہ ص ۱۳۵ ج ۳) (ج ۲)